

༄༅།།བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་།།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W4CZ369497	ImageGroup:	I4CZ370800
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	སྟན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྟགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཕྱིན་ལས་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ཡོངས་འདུ། snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi phrin las byang bu grub gnyis yongs 'du/
Author:	བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས blo gros mtha' yas
Descriptor:	Digital images of the text are made available through the kind support of Great Enlightenment Buddhist Institute Society (GEBIS) in Canada.
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	a mdo/
Publisher:	bla brang bkra shis 'khyil gyi gsung rab dpar khang /
Date:	[n.d.]
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 1430 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138 US.

७। नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ।

巴達洋行傳
說明事業要深
軌儀成就二滿圓

| ॐ 拿摩咕嚕嚩哇貝 雙運大樂勝授境 調伏魔碍寶上師 虔禮咒道諸精要 灌頂傳承完備

拿摩咕嚕嚩哇貝 雙運大樂勝授境 調伏魔碍寶上師 虔禮咒道諸精要 灌頂傳承完備

且誓句之善根具足，修行者可迅速得殊勝成就，達成所望需實際修習事業者特別三要 一前行二正行三後行三次第。

前行：事先預備用具，近行一聯灌頂之時，於阿蘭若（寂靜地），誓句之佛像等所依物陳置前方，小凳中央所修普巴種種

བྱམ་ཚས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་གསེལ་བ་འདེབས་པ་ལྟེ་

喇瑪 確旣 古拉 所哇喋

虔誠祈請上師法性身

ཨོ་ཏྲུབ་པ་དྲུང་གནས་པ་གསེལ་བ་འདེབས་པ་ལྟེ་

鄔金 悲瑪 俊內拉 所哇喋

祈請鄔金蓮花生大士

པད་ཆེན་ལྷུན་གྱི་སྒྲུབ་པ་འཛིན་པ་མཁས་ལྟེ་

喋千 分旣 住貝 幸堪舒

大樂任運成就壇城中

སྒྲུབ་པ་ལྟེ་སྒྲུབ་པ་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་ལྟེ་ ཡེ་ཤེས་ལྷན་པ་དང་པར་ག་ཤེས་པ་པའི་སྒྲུབ་པ་ སྒྲུབ་པ་འདེབས་པ་གསེལ་བ་འདེབས་པ་ལྟེ་ བྱམ་པའི་སྒྲུབ་པ་

古頌 突當 勇登 聽列旣

身語意與功德事業等

耶寫 雅 登 喋哇 寫貝固

具足五智善逝如來身

突傑 接乍_克 納措 梭所凍

大悲種種不同諸化現

喇嘛 弄覺

虔誠祈請

སྒྲུབ་པ་གསེལ་བ་འདེབས་པ་ལྟེ་ ཨོ་ཏྲུབ་པ་དྲུང་གནས་པ་གསེལ་བ་འདེབས་པ་ལྟེ་ མི་བཟོ་དང་མི་ཆོས་དང་པའི་ བྱམ་པའི་སྒྲུབ་པ་ སྒྲུབ་པ་འདེབས་པ་གསེལ་བ་འདེབས་པ་ལྟེ་

古拉 所哇喋

上師受用身

鄔金 悲瑪 俊內拉 所哇喋

祈請鄔金蓮花生大士

密戒 吉濱 達貝 幸堪舒

不忘世間清淨壇城中

突傑 千杯 卓喂 東拉燐

無量大悲饒益有情來

སྒྲུབ་དང་མི་སྒྲུབ་པར་འོན་ཀྱང་གླེན་ཆ་ལས་ཀྱུ་རྩེ། གྲགས་སྤྱོད་བསམ་མཁོ་བྲལ་པ་ཡི་དང་ལའོ་གཞི། གྲགས་སྤྱོད་སྦྱོར་གསལ་མཛད་པ་རྒྱལ་པ་ཡི་གསུང་།

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ཕྱིན་པ་སྤྱི་མཆོད་སྤྱོད་ཡིས་པའི་མེ་ལ་ཞུགས། འཇུག་པ་དང་སྤྱི་མཆོད་སྤྱོད་ཡིས་པའི་མེ་ལ་ཞུགས། རྒྱུ་ལ་དང་སྤྱི་མཆོད་སྤྱོད་ཡིས་པའི་མེ་ལ་ཞུགས།

३५

ॐ

། ཕྱི་ལྟར་མ་ཟུང་པའི་ཡུལ་སྤྱོད་དག་པ་དང་། བྱང་ལྟར་འཛིན་པའི་སེམས་སྟོན་གྲོལ་པ་དང་། བར་དུ་འོད་གསལ་པ་དང་། རྟེན་གསལ་པ་རྩེ་།

當巴達 讓由 喂順 答汽

讓答 進貝 森尼 作哇當

拔度 哦沙了 郎吳 寫巴魯
其中光明主觀智慧生

「如是所取空明清淨性

依此解脫執著諸心念

品

དུས་ལྟར་བསྐྱོད་པའི་ཕྱི་མཁའ་ལྷན་གྱི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིས། བདག་པའི་རང་རྩལ་ལྟར་བསྐྱོད་པའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིས།

抵順 喋謝 南旣 突傑意

達在 郎巨 作哇丁 欽旣洛

三世諸佛所有大悲心

自如相續解脫賜加持」

ཀློང་ཆེན་སྒྲིང་ཤིག་གི་སྤྲུམ་མཉམ་པ་རྒྱུད་པའི་རིམ་པ་ནུམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། །ཀུན་བཟང་དྲེར་སེམས་དགའ་རབ་བྱི་སེང་། །བདུ་ཀ་ར་རྩེ་ལའང་ཉི་ཤུ་ལྷ།

龍欽寧體上師傳承系列諸尊祈請法：

棍桑 多森 嘎喇 西利星

貝瑪 噶喇 傑旺 尼咻雅

「普賢王如來，金剛薩埵極喜金剛」

西利星哈蓮師王臣廿五人

分

洋

7

普

ལོ་ཟླ་ལྷན་དང་གཏེར་སྟོན་བརྒྱུ་ཅི་ལོགས། །བཀའ་གཏེར་སྤྲོ་མ་ཞུས་པ་གསེས་པ་འདེབས། །འཛམ་གླིང་མེད་པ་བའི་བྱུང་དྲུག་མཆོག་གཏིས་དང་། །

所樹 努當 喋東 嘉扎所 嘎喋 喇嘛 南拉 所哇喋 瞻令 戒貝 間助 丘尼當

索也協旺丘 宿釋迦瓊乃 努欽桑給也協 伏巖百尊 口巖上師聖衆我所請」 「瞻部洲六莊嚴：龍猛 無著 聖天 世親

ཐུགས་རྩི་ཕྱི་རྟེན་མཉམ་པའི་མཐུ་མའང་ཡང་། །ཐགས་བྲིད་དམ་པར་སྤྲུལ་བའི་བརྒྱལ་བ་ཀྲིས། །འཁོར་འདས་ཆོས་སྐུར་རྟེན་པ་བའི་གྲོང་ཆེན་པ་། །

突傑 論埵 娘貝 突庵樣 納切 黨巴 別貝 度咻既 潤喋 確固 埵貝 龍欽巴

陳那法稱 釋迦光 功德光 大悲教證具足平等力，林中善士隱藏苦行者 了知有寂法身龍欽巴

དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞུས་པ་གསེས་པ་འདེབས། །ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་ རྟོ་ལ་རྩིས་བཅི་གཏེར། །དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་གཏེར་མཛོད། །འོད་གསལ་

吉美 哦色 俠不拉 所哇喋 寫嘉 棍遷 卓拉 傑借喋 吉美 哦色 洋住 突喋借 哦沙

聖無垢光尊者我所請」 「徧一切智隨行大悲藏 無垢光復幻化心巖庫

五

། གྲོང་ཆེན་ནོམ་ལ་ཁོ་འདི་རྒྱལ་འབྱུང་བ་། །འཛིག་པ་མེད་སྤྱིང་བུ་དེ་ནམས་ལ་གསེལ་བ་འདི་མཁུ། །དུས་གསུམ་ཀུན་མཐུན་བདུ་འབྱུང་གནས་རྗེས།

龍千 南開 納救巴

吉美 領貝 俠不拉 所哇喋

底順 棍遷 貝瑪 君內傑

大光明中虛空瑜伽者

吉美玲巴尊者我祈請」

三世徧智蓮花生大士

九

ཐམ་གཏིར་འདག་པོར་མངའ་གསེལ་འཁོར་ལོས་སྤྱུང་། །མངས་རྒྱལ་སྤྱིང་བའི་ཡང་སྤྱུལ་སྤྱལ་རྒྱལ་འཁར་། །ཀུན་བཟང་གནས་བན་ནམས་ལ་གསེལ་བ་འདི་མཁུ།

刹喋 達玻 昂索 潤洛久

桑結 令貝 樣住 別出羌

棍桑 賢龐 俠不拉 所哇喋

伏藏之主授權轉法輪

諸佛一如幻化持戒律

棍桑賢龐尊者我祈請

六

འཕགས་པ་འཛིག་རྟེན་དམར་སྤྱུགས་སྤྱུགས་རྗེས་སྤྱུལ་། །འགྲོ་བ་མཐར་སྤྱིང་མཐོང་བའི་དོད་དཔོན་མཆོག་། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྷན་གྲོང་ཆེན་རྒྱལ་འབྱུང་བ་། །

帕巴 吉滇 旺出克 突傑住

卓哇 他令 這貝 喋崩丘

潔冊 東登 龍欽 納救巴

「觀自在大士大悲所化

衆生行往彼岸聖度師

具緣得利龍欽瑜伽著

洋

9

普

འཛིགས་མེད་རྒྱལ་པོ་ལྷ་མཁའ་ལ་བ་འདེབས། །ཕྱི་ལྷ་རྒྱལ་པོ་ལྷ་མཁའ་ལ་བ་འདེབས། །འདྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ་ལྷ་མཁའ་ལ་བ་འདེབས། །

吉美 嘉喂 繆古 所哇喋

「吉美嘉偉繆古我所請」

汽答 嘉喂 色玻 息哇瑟

「外如諸佛菩薩寂靜尊

讓答 住貝 旺出克 下哇里

內似自在成就霞瓦里

གཤམ་པ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་པ་ལྷ་མཁའ་ལ་བ་འདེབས།

桑哇 帕丘 度雅 郎作唔

秘密大聖苦惱自解脫

འཛིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།

吉美 確即 旺玻 所哇喋

「吉美確即旺玻我所請」

འདྲ་གསོལ་གསལ་གཅེས་ཐུང་ལྷ་མཁའ་ལ་བ་འདེབས། །

達喂 先接 江出 森丘種

「勤行重人輕己菩提心

འཕྱེད་ཐོག་མཁའ་མཁའ་ལྷ་མཁའ་ལ་བ་འདེབས།

覺作克 他親 潤喋 潔美埤克

生圓彼岸輪涅無別證

ཆོས་ལྷ་མཁའ་ལྷ་མཁའ་ལ་བ་འདེབས།

確射 確古 共貝 住塔妞克

盡法觀想法身極成就

འཕྱེད་ཐོག་ཆོས་ལྷ་མཁའ་ལ་བ་འདེབས།

滇貝尼賣俠不拉 所哇喋不

滇貝尼瑪尊者我所請」

५५५

ॐ

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཁྱབ་བདག་དོན་སེམས། །ཡི་ཤེས་སྤྱོད་མའི་གཤེད་ཀྱི་མ་ལུང་། །ཕྱེད་མེད་རྒྱལ་འཛིན་རྒྱ་གཞི་དབང་པོའི་རྒྱལ་བ། །

底于松 嘉喂 怡達 多傑森
「三世諸佛徧主金剛心

耶寫 救賣 嘎洛 畢馬拉
智慧幻化舞師畢瑪拉

潔美 里進 昂奇 旺杯俠不
持明無別昂奇旺玻尊

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དེ་བརྒྱད་དགོངས་པ་རྩེ་ལ། |མཆོག་གི་སྐུ་མཁའ་སྤྱི་རྒྱལ་ཆེན་ཏུ། |དཔང་སྤྱད་ལུང་ཟེ་ཕྱོགས་མེད་གཞན་དེ་འབྱོར།

索哇 喋所 東巨 共巴作
虔誠祈請傳承勤觀想」

丘基 喇嘛 南旣 嘉察都
「殊勝所有上師攝政者

旺固 論新 措美 向東種
灌頂教導無方利他作

五

[illegible]

別貝 納救 棍邦 作千巴
隱藏瑜伽(斷法)大圓滿

桑結 多傑 俠不拉 所哇喋
桑結多傑尊者我祈請」

勇登 桑結 棍當 娘納樣
「功德與一切諸佛相同」

并

11

普

བཀའ་དྲིན་པངས་རྒྱས་ཀྱན་ལས་ལྷན་པའི་མགོན་།

噶金 桑結 棍列 露克 貝貢

但恩德更甚於一切諸佛

འདི་ནས་བྱུང་དེ་བྱུང་ལྟར་སྒྲིབ་པའི་བར་།

地內 順喋 江出 寧杯拔_兒

「自此爲始直至證菩提

ཅི་བའི་སྤྱོད་པའི་འཕྲུལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་།

扎喂 喇賣 俠不拉 所哇喋不

根本上師蓮足下我祈請

དཔལ་མགོན་སྤྱོད་པའི་མཉམས་ཀྱིས་སྤྱད་པའི་ཐུགས་རྒྱུ་ཡིན་།

巴貢 喇嘛 南既 突傑意

聖主所有上師大悲意

ཁགས་ལུག་རྟོག་པ་སྤྱོད་པའི་བྱེད་ཀྱིས་སྤྱོད་པ་།

涅路 埤巴 覺哇 欽既洛不

尋思本性生起賜加持」

རྩི་རྩི་ཐེག་པའི་རིང་ལུགས་མཐོན་པའི་། །

多傑 貼貝 玲鹿 瑪若喂

金剛乘之宗派不錯亂

ཆོས་དང་སྤྱོད་པའི་དམ་པ་མངས་པའི་ཤོག་།

確當 喇嘛 黨巴 渣_兒哇秀克

願能了知正法與賢師」

སྤྱོད་པ་ཀྱན་རྟེན་ཡང་དག་སྤྱོད་པའི་དང་། འབྲེལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོ་ལོ་སྤྱོད་ཅིང་།

覺哇 棍都 洋達 喇嘛當

「生起普皆真實上師觀

སྤྱོད་པའི་ཐུགས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ལོ་ལོ་སྤྱོད་ཅིང་།

潔美 確既 巴拉 弄覺竟

不貪法之威德與福報

ཤུགས་ལྷན་པའི་ཐུགས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ལོ་ལོ་སྤྱོད་ཅིང་།

沙當 南既

圓滿五道

ॐ । यवद्वयसङ्घेयस्य विद्वद्विद्वत्स्य विद्वत्स्य विद्वत्स्य ।

勇登 嚙作内

十地勝功德

སྐུ་མཁའ་འཛིན་དཔལ་ཚེན་ལྷག་འཐུང་རྩེ་ལ་པའི་དགྲིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མཁའ་བ་ཁུ་བ་རྩུ་ས་དཔར་རྩུ་མ།

喇嘛 哩進 巴千 乍_克吞 洛_兒拜 即_里濶_兒旣 濶_兒洛_兒卡_兒都 色巴久

上師持明大吉祥黑魯嘎遊戲壇城之聚輪虛空遍滿醒悟化

佳不蘇企

祈皈依

五

33

1 寧內 佳企 突傑貢 達句 及尼 拔册 棍 接內 達巴 見 接社所 多傑 深巴

心中皈依大悲意 身續二障諸習氣 祈請根除清淨賜 金剛薩埵

洋

五

桑松列 噶瑪 兒 聽松 杜紀尊 册星 別內 果松咻 內東 亮册 棍江久 噶巴扎薩埵

三密化 白紅藍三甘露降 如同甘霖三門入 罪墮頹敗皆清淨

15

六

沙瑪呀 馬努巴拉呀 巴扎薩埵 喋若巴帝叉 支卓美拔哇 蘇埵卡 美拔瓦 蘇玻卡 美拔哇 阿努喇埵美拔哇 沙 瓦悉地 美乍呀叉

普

ལཱ་ཀཱ་སུ་ཅ་མེ་ཅི་ཏྲི་ཡི་ཨེ་ ཀུ་རུ་རྒྱུ་ ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏེ་ལྷ་ལ་ལྷ་བུ་ ལྷ་ཏ་ལྷ་ལ་ཏ་ལྷ་མ་མེ་ལྷ་བུ་ བཞི་ཏྲི་ལྷ་མ་ཏྲི་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ ཅེས་དཔེ་གསལ་

35	33 1. གཙོད་པའི་གེགས། 2. ཉེས་བྱས་མཁུས་པ་ཤགས་པར་བཟྱ། 3. བྱོན་ས་བརྩུ་ལ་ཤོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། 4. མཆག་ས་བྱེད་པ་རྗེས་ཡིར། 接拜給 內姜 瑪路 下_克巴既 措句 濶松 達拜却 瑪_克册 覺拉 傑伊浪 成就如流無阻礙 惡作無餘皆懺悔 十方三輪清淨法 不貪受用我隨行	洋
36	1. དག་པའི་མཐར་པའི་བྱིམ་མེད། 2. རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། 3. བདེག་ཤིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔལ་པ། 4. དག་པ་གསུམ་གྱི་ཡུས་འབྱུལ་ལོ། 達拜 塔西 滴瑪昧 作拜 姜出 深戒哆 喋些 姜出 深巴拉 達巴 松既 路布_見洛 清淨四邊無垢漏 圓滿菩提勝發心 善逝諸佛菩薩衆 三門清淨獻供養	17
37	1. ཆོར་བས་བསྐྱེད་ས་པའི་དག་པ་རྣམས། 2. བརྩུས་མས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་དུ་བཟྱ། 3. བཤྲུལ་པ་ལུས་པ། 4. རྩི་ལྷུང་རྩི། 5. བྱིམ་ལྷུང་བརྩུད་པ་འབྱུམས་དང་། 切_昂不 乍拜 給哇南 底_于內 姜出_不 丘_克都 吳 獻曼達 噶阿_吽 汽浪 諾句 昂_不姜當 本生已積諸功德 廻向衆生證菩提 外內情器遍殊勝	普

བདག་ལུག་ལོངས་སྤྱོད་དཔལ་འབྱོར་པཅས་། གཟུང་བའི་ཐོས་མ་དག་འོད་གསལ་པད་། སྒྲམ་ཙུག་ལུ་མ་ཡུན་པདུས་ལ། གུས་པས་བསུལ་ལོ་དབྱིས་པར་བཞེས་།

達路 弄覺 巴久見 接
自身受用富樂聚

頌進 南達 哦色昂
總持淨相光明性

喇嘛 扎松 棍底于拉
上 師三根本總集

固別 布洛 戒巴謝
虔誠獻供喜納受

ཚོགས་གཉིས་ཇོགས་པར་བྱེད་ཀྱིས་སྒྲོབས་།

措尼 作克巴 欽既洛不
二資糧圓滿祈加持

ཡོ་གུ་ཐུག་ཅད་ཐུག་ཅད་རྒྱུ་ལྟ་རྟོག་།

噶咕嚕酒見 哇答他嘎大列納曼達拉布乍吹 等獻供

གསོལ་བ་གདམས་པའི།

སྒྲམ་དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་དེས་།

喇嘛 貢丘克 松既 吳
上師三寶之實質

ཙུག་ལུ་མ་ཙུ་མཚོའི་པད་གཉིད་ལ།

扎松_M 佳翠 達尼拉
三根本海會自性

སྤྱིད་ཐས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདམས་།

寧內 固貝 所哇喋不
心中虔誠我所請

དབང་པ་སྒྲུབ་བྱེད་སྒྲོབས་དེས་གྲུབ་སྒྲུལ་།

汪固見 欽洛 吳住哲
灌頂加持成就賜

ཅེས་དང་། སྒྲོག་ཐུག་པའི་གསོལ་བ་དམའི།

解說 發願及傳承祈請

ཨྲ	༄༅། །རིགས་ཀྱི་ཕུག་པ་དག་མཐའ་ལས་གཏོང་མའི་མགོན། །རིགས་ལྔ་ཞི་ཐོག་སང་པ་དག་ལས་ཀྱི་དབང། །རྒྱ་ཆེན་ཀར་བ་ལྟ་དུ་ཤིང་། 哩棍 嚩達 塔約 多賣貢 哩_克雅 西作 桑達 列即汪 吽千 嚩昇 扎拔哈滴拉 一切部主本始依怙尊 五佛寂念秘主自在王 吽千嚩拉 雜巴哈帝尊 (蓮師之上師) གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དོས་ཀྱི་ཕུག་མཁའ་ཉིས་ལྟོལ། ཅ་གསུམ་ཀྱན་པ་དུས་དྲི་རྩེད་ཐོང་ཅལ། །དབྱིངས་ལྷུག་མཆོ་ལྟ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྲུབ་ཀྱིས། །བཀའ་བབ་ 所_丁 哇 喋_不 所 吳住 南尼哲_丁 扎松 棍底 多傑 托聽哲_丁 英處 措佳 也些 丘住給 嚩拔 祈請賜予勝、共二成就 三根本總集多傑托夫(蓮師) 法自在勝海·智慧勝成(依喜措嘉佛母)	洋
ཨྲ	པདྨ་ལྷན་པ་ལྟ་མཛོད་ཀྱི་གསལ་ལྟོལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དོས་ཀྱི་ཕུག་མཁའ་ཉིས་ལྟོལ། །སྒྲུབ་ལྷན་ཆོས་པ་དག་ཅ་བ་ཀྱང་སྒྲུབ་པ་དང་། །དབལ་ཆེན་ལང་དག་དྲི་རྩེད་ཐོང་ཅལ། 頓登 貝瑪 多雅領 所_丁 哇 喋_不 所 吳住_不 南尼哲_丁 嚩_丁 登 却達 扎句 喇嘛當 巴千洋達 多傑 普拜拉 七受命聖貝瑪多雅領 祈請賜予勝共二成就 法爾緣具根本傳承師 大吉祥洋達普巴金剛尊 (洋達普巴·二尊)	普

མཁའ་འགྲོལ་ཆོས་སྒྲོལ་དམ་ཅན་གཏེར་བདག་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དོངས་གྲུབ་ལྷ་མ་གཏེར་སྤྱེལ། ... ལྷ་མ་གསོལ་ཏེ་གཞོགས་དཀྱིལ་བཞོལ་གསུམ་དུ་དག

ཆ་ལུང་ཐིག་ལ་རྒྱ་ཏིའི་ཐོག་ཏུ་རྩེ་གསལ།

སྒྲིམས་ཁྲིམས་པ་དེ་སྒྲིམ་པ་ལུ་

༄༅།

浪替_M 也些 句拉命 哦色 努賣 英舒下 阿阿阿 喻 巴扎瑪哈西_利 黑魯郭汗 達尼 多傑
自溶智慧根成熟 光明勝義法界置 自性化現

措喂 固久_見 嚷_M 樣_M 堪_M 喻 索巴瓦咻達沙_見 瓦達_見 瑪索巴哇 東巴 尼度久 東貝 昂列 準_M 列 仁波切 涅樣星 嘉切
金剛忿怒身 (觀空咒) 休多汗 將一切化成空性 自性妙空中 準_M 字化為鑲滿珍寶之供器

喂讓度 多瑪 卡多 及羅 努巴噴松 措巴 度紀 嘉措 千玻久 喻阿吽 補米巴地 沙巴里哇喇 巴扎沙瑪炸
廣大無邊 內有具足色香味之食子甘露大海圓滿聚集 (加持供品)

ཐཱ་ན་པ་ཏི་ཤེ་ར་བླ་ལྷ་ན་མམ་

塔納巴地 切答拔念炸納瑪

མཐ་ཏ་ཐུ་ག་ཏ་ཐུ་བེ་ཤུ་མུ་ཤེ་ཐུ་

沙_見瓦答他嘎答巴優比休

མཐ་ཐུ་ཁོ་ཐུ་ཏ་ཏེ་ཐུ་ར་ཏ་མི་མམ་ག་ག་ན་ཁོ་ཐུ་ཏུ་

沙_見瓦他堪烏大嘎喋沙帕喇納意曼嘎嘎納堪梭哈

ལན་ག་ཐུ་མ

持三遍

木刻貝

གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ལྷ། །ཤོད་ཐུ་ན་ཤིན་པོ་ལམ་གཞན་དག་ལ། །ཤེལ་འཁོར་དོན་དུ་ས་ཐུ་གས་འདིར། །ཤད་ག་ཐུ་ཐེ་ཐེ་ཏ་ལ་དུ་གསོལ། །ཐུ་མི་ཐུ་ཏི་ཡ་ཏི་གཙུ།

岡達地內哈當鹿

內斤辛玻訓達拉

即_了潤東度沙措地

達休切既

哲度索

補密巴地呀

所有在此天龍衆

夜叉羅刹與鬼神

有利壇城本地之

城隍土地皆降臨

噶嘎叉渣

ཤེགས་གཏོར་པ་ཤམ། རྩི་ཡོ་ཁྱི། ཡིད་མཐུ་ཐུ་དུ་འབྲུ་གསུམ་ལས། གཏོར་མ་འདི་དུ་འབྲུ་མཚོ་ཐུར། ཡོ་ཡུ་ཏྲུ། ལག་ཐུ་མ། མཐུ་ཏ་ཏུ་གཏོར་ལ་རྩི་མཐུ་ལག་ཐུ་མ།

魔碍食子設浪_M養_M看_M伊吞諾杜住松列多_見瑪多固_以佳措久噶阿吽

洒_見哇布大阿噶下呀雜

意同肺腑三種字

食子五欲如海化

念誦三次

7. (宴請)

[illegible][illegible]

ཡངས་སྤྱོད་ཤིགས་། ལྷ་ལ་བའི་མཐོང་ཡི་ཡང་ཤར་། གི་ཐོ་རབ་འབྱམས་ལྟོ་གསུམ་ཀྱིས་། དབང་བསྐྱུར་བྱེད་པ་དྲགས་མཚན་སྟོན་། ཚེ་བཟོས་དུ་རྩེ་།
弄久_丁作 祝拜 南洛_丁 紀_見洋下 西扎 歸姜 拉措即 汪固 欽破 答_克千凍 噶巴扎薩堆_叶
化身遊戲具緣現 究竟寂念百尊之（文武百尊） 灌頂加持瑞兆顯

།དམ་པཅལ་པའི། ཙིཾ་ གུན་པ་ཟུང་སྒྲུབ་མེད་པ་ཡི། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་པ་སྦྱེད་ནས། དེ་མེད་མ་གཏུག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས། དེད་ནས་ཚུལ་པ་ཞིན་པ་བྱུང་པར་བཟུ།

(立誓) 噶 棍桑 喇納 美巴伊 姜出不 丘克都 深覺內 東當 棍作 姜出深 殿內 處星 順哇既
普賢善妙無上之 我發殊勝菩提心 勝義解脫菩提心 於今如是持戒誓

ཙིཾ་པ་རྒྱུ་ཅི་རྒྱུ་སམ་ཡ་སྒྲུབ་པའི། རེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་ཞུགས། གཉིས་པ་དེས་གཞི་བཟོས་མེད་མཆོག་པ་སྦྱེད་པ་ནི། ཙཱཾ་ གཏོད་ནས་ཀ་དག་དབྱིད་སྤྱིད་པའི། ཡེ་ཤེས

噶波滴吉達薩瑪呀動M 解說： 第二正行 阿 多內 嚙達 英即昂 也些
各類之前行完 (發本初誓言) 本來清淨法界性

རིག་པར་སྒྲུབ་པའི། མཆོག་ཆེན་རྒྱུ་ཡིག་སྒྲུབ་པའི། བམ་མཁའ་འདྲིལ་ནས་འཇམ་ལྟར་གསུམ་པའི། དེ་ལས་རེ་ལས་འཛིན་ལྟར་ལུགས་ཀྱི། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ འོད་ཟེར་ཀྱིས་

哩 巴浪讓哇 從千 牛伊 吳波尼 南開 耶 內 渣答下 喋列 洛拜 搓出, 即 也些 千波 哦色既
智慧明光自顯現 種字藍吽大表徵 虛空中如虹霓現 遊戲神通所化之 廣大智慧光照耀

24

ལྷོད་པ་རྩུང་དེ་ས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྤྱོད་པ་ལྟོ་ལྟོ་ ལྷོད་པ་འོང་པ་ས་གསལ་པ་འོང་པ་ལྟོ་ལྟོ་ སངས་རྒྱ་ས་ཁོང་ཁམས་ལོངས་སྤྱོད་པ་ལྟོ་ བཀོད་པ་ཆེན་པོའི་རྣམས་ལྟོ་
 諾句 吳進 英舒凍 東拜 昂列 桑威哲^見 桑結 幸堪 勇久 拜 格巴 千波 洛巴尼
 執有情器世界中 空性剎那明顯力 諸佛刹土及受用 寬廣建設遊戲之

洋

25

ལྷོད་ལྷ་རྣམ་པར་དག་པ་འོང་པ་ལྟོ་ ལྷོད་པ་འོང་པ་ཆེན་པོའི་རྣམས་ལྟོ་ བཀོད་པ་ཆེན་པོའི་རྣམས་ལྟོ་ ལྷོད་པ་ཆེན་པོའི་རྣམས་ལྟོ་ ལྷོད་པ་ཆེན་པོའི་རྣམས་ལྟོ་
 弄雅 南巴^見 達拜當 爛哇 琳戒^克 哩^見 殿 塔巴 千波^以 下美康 杜^見 戒 乍^克 波 格巴作 喋玉
 五彩光芒清淨相。 生起重疊須彌山 大解脫境越量宮。 尸林忿怒圓滿置 中央

27

26

བཀོད་པ་ཆེན་པོའི་རྣམས་ལྟོ་ ལྷོད་པ་ཆེན་པོའི་རྣམས་ལྟོ་ ལྷོད་པ་ཆེན་པོའི་རྣམས་ལྟོ་ ལྷོད་པ་ཆེན་པོའི་རྣམས་ལྟོ་ ལྷོད་པ་ཆེན་པོའི་རྣམས་ལྟོ་
 貝達 尼瑪當 拉千 破摩 諾 威殿 牛基 從接 勇久 列 從佳 達尼 扎威拉 多傑 浪星 東巴尼
 蓮花 月 日 及 男女天神交錯座 吽字圓成所化現 自性表徵根本尊 金剛本質真如性

普

གཞིན་ལྷ་ཡེ་ཤེས་སྒྲིང་མེད་ཀྱི་སྒྲུ་། ཟུང་བ་ཏུག་ཤིན་ཏུ་རྒྱལ་པ་ལ་། ཚས་སྒྲུ་ལི་ཡིན་ཏུ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་། གཟུགས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ལ་ཤར་བ་ལྷི་། སྒྲུང་ཙུ་ཁལ་པ་ཏུ་སྒྲུ་།
 訓努 也些 寧傑固 順住_克 星都 南達巴 却固_以 勇登 湯傑尼 舒 即 南巴 下哇尼 固當 乍些 昂都吳
 孺童智慧大悲身。 雙運極為清淨相 法身功德一切性。 總持密咒表盛壯 身之主面深藍色

སྒྲུ་ཀ་ལི་ལྷ་མ་མཁའ་དག་པ་བཞིན་། གཡས་ས་དག་པ་ལྷ་མ་མཁའ་དག་པ་ལྷི་མས་། ཕྱག་ཏུ་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་གཉིས་། ཐེགས་པ་དག་ཏུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལུ་།
 東該 南卡 達巴幸 約噶 遠瑪 些謝昂 恰助 約即 當波尼 貼巴 固當 也些雅
 仲秋虛空明淨般 右白左紅笑罵猛（臉上之容） 六臂右方二手表 荷擔九乘五智慧（九股天鐵杵）
 （五股金杵）

རྒྱུ་ལས་པ་ལི་རྒྱུ་མཚན་ཆ་པ་ལེ་བས་། གཡིན་གཉིས་ཀྱི་མོ་དཔལ་ཐེགས་པ་ལི་མེ་། ཐེགས་པ་ལི་མཚན་མོ་ལི་ཆེན་སྒྲུ་། གཉིས་པ་ཏུ་གཟུགས་ཅད་གཅོད་པ་ལི་།
 作拜 多傑 從册_見 貝不 遠尼 孃孟 些_克 拜昧 滴_克 拜 尊摩_以 戒內作 尼巴 杜_克 松 接覺拜
 圓滿金剛寶杵降 左為燃燒苦惱火（智慧焰） 期尅手印指尖射 次手探尋三毒之

275

[illegible]

卡章^M 張丟 替^兒布特 塔瑪 尼即 堪松波^以 孃孟 杜千 爛威企 哩昇 普布 替哇尼 切沾
三叉小鼓小鈴搖 最後二手表三界（合掌捧普巴槲） 煩惱巨毒令淨除 須彌普巴滾轉者

洋

מקור

[illegible]

張乍 答_克舒巨 唔炯 魯乍 扎_兒哇伊 巴_兒千 波伊 弄覺當 杜_兒接 卡卓 布既措 戒固_兒 洛拜
強大破敵表威猛 往昔降服大力魔 大吉祥之受用與 十萬尸林空行聚 歡笑嬉戲大希有

29

今

ཡ་མཚན་ཆེ། དེ་ཐོབ་སྐྱེ་ཡི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས། ཞབས་བཞི་ཆུང་ཡོད་རྟུབ་ལ་ཅན། མ་རྒྱུ་དཔེ་གྱི་ནས་བཞིས། སྤྱིར་ཡུམ་འཁོར་ལོ་རྒྱུ་ལ་དེ་བས་མཐིང་།

呀千切 多傑 固伊 英舒作_克 下西 接助 多答不見 瑪哈 魯乍 汽內巨 久 勇_M 潤洛 結喋聽
金剛身體性圓滿 四足力士步法似 大力鬼神頂處踏 可洛潔蝶藍色母（佛母名）

普

ཡུའུལ་དུང་ཁག་པ་སྒྲུལ་མས་པས་འབྱུང་། ག་ཟིག་ཤམ་སྒྲུལ་ཆོག་ས་ཁྲིམ་འི་ཆས་། ཆགས་དང་གཏུམ་པའི་ཉམས་འབྱུར་རྩོགས་། དེ་ལྟར་གསལ་པ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུ་།

烏巴拉 頓作 南_M 貝庫 西_克 香 納措 乍摩切 册_克 當 敦拜 亮久_見 作 喋答 桑威 也些固
烏巴拉花顱器持 豹皮各種念母飾 貪愛凶猛莊嚴姿 如是智慧身明顯

རང་བཞིན་ཅེར་ཡ་ང་མ་དམིགས་པ་ཞིན་། ཐཔས་མཉེས་ཏེ་དཔས་འགྲོ་བྱེད་ཀྱི་། བྱམས་དང་སྒྲིང་རྩེས་གད་འདུལ་བ་། སངས་རྒྱལ་སྤྱོད་ལས་རྩོགས་པའི་ཀྱི་། ཡུང་པོ་

浪星 紀洋 瑪密 星 他_不 即 久_見 貝 卓東企 姜當 寧傑 岡杜_見 哇 桑結 聽列 作拜企 噴波
自性無憑無所緣 方便所行而利衆 調伏有情大慈悲 諸佛事業圓滿故

གྲས་མཆོག་རིགས་ལྟ་སྟེ་། འབྱུང་བ་དེ་ཡི་ཡུམ་དང་རེ་ལ་། དགོང་དམིགས་འི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་། ཁྲིམ་ཆོས་པོ་ཡེ་པ་ཡུམ་པུ་། དེ་ལས་ཀྱི་མཐོང་ས་རྩོག་པའི་ཆུ་ལ་།

色丘 哩_克 雅喋 爛哇 喋伊 勇_M 當洛 給當 密給 却固棍 作窩 千波 呀_M 勇句 喋列 孃孟 埤 拜哲
五蘊五方佛種姓 五大悉皆母戲現 善與不善諸法等。 十大明王與明妃 從彼苦惱分別力

ཡུམ་ནི་དབྱིངས་ལྷན་གྱི་མཁམ་མཁའ་སྟོན་། རྩོམ་རྩོམ་རྩོམ་ལྷན་གྱི་སྟོན་། གཏིས་ཀྱི་མཁའ་ལྷན་གྱི་སྟོན་། དཔལ་དང་དཔལ་ལྷན་གྱི་སྟོན་། དཔལ་དང་དཔལ་ལྷན་གྱི་སྟོན་།

勇_M尼 英處_克 念_M媽特 吳佳 多傑 頓乍_垂 尼噶 嘎_見固_以 洛巴當 巴_了當 杜_見接 切即見 多傑 貝瑪
法界自在慢母抱 淡藍持杵舉顱器 二尊九種嬉舞姿 吉祥尸林骷髏飾 金剛蓮花

མཉམ་ཐུབ་པར་། བསྐྱབས་པའི་ཐུབ་པའི་སྐྱོར་པའི་སྟོན་། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་། བཟོ་དང་མཉམ་པར་འབར་བའི་ཆུ་ལ་། འཇམ་བཟེངས་པའི་ལོ་ལོ་ལྷན་གྱི་སྟོན་།

亮佳_見哇 順幸 順拜 久_見哇伊 喋哇 千波_以 西欽尼 送杜 美巴_見 拔威哲 渣色 替_克列 哦噴基
交合中 抽動磨擦和合故 無上大樂威光現 無有忍受火熱力 虹光明點光蘊之

ནུམ་པ་ཐུབ་པའི་ཐུབ་པའི་སྐྱོར་པའི་སྟོན་། ཆུ་བཟོ་དང་མཉམ་པར་འབར་བའི་ཆུ་ལ་། དཔལ་དང་དཔལ་ལྷན་གྱི་སྟོན་། མཉམ་པར་འབར་བའི་ཆུ་ལ་། བཟོ་དང་མཉམ་པར་འབར་བའི་ཆུ་ལ་།

南處 拔星 庫拜弄 扎句 喇嘛 伊當拉 巴窩 當尼 那久瑪 却忠 諾拉 佳措接 星都 所巴 噶哇伊
幻相明境閃耀中 根傳上師聖本尊 勇父與瑜伽母 護法財神海會俱 甚爲堅忍痛苦時

བརྒྱུད་ཀྱི་ཡུང་པོ་རྒྱལ་པ་ལུ་ རྒྱུད་ཀྱི་ཀོ་མོ་ཤེས་རྒྱལ་ལུ་རབ་ཅས་ ལེ་ཤེས་ལུ་རྒྱུད་དང་བར་བསྐྱར་ ཅོ་ལྷུ་རྒྱུ་ རྒྱུ་ཅོ་ཤེས་རྒྱུ་ལུ་ལཱ་ཤི་ཤི་རྒྱུ་ ལེ་ཤེས་པ་ལྷུ་ལ་ཤེས་པ་།

句即 噴波 南巴雅 句即 孃孟 南雅接 也些 雅魯 浪汪固 噶阿 吽 吽 噶站 哈阿 阿比肯 吽

本質五蘊行相等 根本煩惱五種俱 五佛五智令自主

2. (迎請智慧法身尊)

རྒྱུ་ སྤོ་བའི་ཐག་འཁུ་བསྐྱུ་བ་པ་དང་ དབང་དང་དོས་ལྷུ་བ་སྤང་བའི་བྱིར་ ལེ་ཤེས་ཐོ་ཐོ་ཤེས་ལྷུ་གསོ་ལ་ ལེ་ཤེས་ཐོ་ཐོ་ཤེས་ལྷུ་གསོ་ལ་ རྒྱལ་པ་དང་མཚན་པ་

吽 希拜 乍吞 住不巴當 汪當 吳住 浪威企 也些 作窩 些舒所 也些 作窩 些內姜 答克 當 千瑪

得有飲血尊修法 灌頂成就故當取 智慧怒尊祈降臨 智慧怒尊來此地 行相表徵

བསྐྱུ་བ་པ་དང་ ཐག་འཁུ་ཆེན་པོའི་དོས་ལྷུ་བ་སྤང་ལ་ ཅོ་ཤི་དེ་ལྷུ་པ་ཤེས་ལྷུ་ལུ་ལཱ་ཤི་ཤི་ལུ་ ལེ་ཤེས་ལུ་ལྷུ་ལ་ རྒྱུ་ཅོ་ཤེས་རྒྱུ་ལུ་ལཱ་ཤི་ཤི་ལུ་ ལེ་ཤེས་ལུ་ལྷུ་ལ་ལཱ་ཤི་ཤི་ལུ་

登巴當 乍克吞 千波 吳住哲 噶西利 黑魯嘎 巴扎固瑪阿 耶嘿呀 嘻巴扎沙瑪雜 雜吽邦 吽 (無別不動安住之)

佛法要 大飲血尊成就賜 沙巴哩哇

[illegible]

吽 册_克當 杜_丁威 拉尼昂幸巨 嚩果 洛拜 慶列 黑魯嚩 固頌 突丘_克 達拉 登咻_克 內 勇登
 調伏貪瞋佈畏威猛尊 妙舞遊戲事業忿怒尊 勝身語意自身堅固中 功德

[illegible]

慶列 作 巴兒 接杜所 薩瑪呀吽 薩瑪呀動 阿努 嚕 嚕 呀吽 阿努 嚕 嚕 呀密 (禮拜) 吽 東巴尼即吳窩 多傑切
事業祈圓滿所行 眞如性之體性大金剛

རང་པོ་འཕྲུལ་མེད་གཞི་རྒྱུད་ལོ་ཤེས་པར་དུ། མཁའ་མཉམ་མཁའ་ཁྱོ་པོ་ལ་བའི་དབྱིས་ལ་ཁོར་ལ། གཏིས་ཤུམ་མེད་པའི་བད་ཡིས་ཤུག་པོ་ལ་ལོ། ལ་ཏི་པུ་ཏི། བུ་ཏི་ཏི།

浪星 久_兒美 訓努 也些下 卡亮_M 作窩 洛拜 即_T洛拉 尼舒 美拜 達伊 恰叉洛 阿滂布_吹 乍滂叉_吹
自性不變 儒童妙智現 念怒遊戲壇城等虛空 無二無別表徵我頂禮

༄༅། ། བྱུང་ལྟར་ཡོངས་རྫོགས་སྒྲིལ་ཕྱག་བཅའ་པ་བཞུང་། འདིར་བསྐྱེད་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ས་སོགས་ཀྱི་ཁུངས་དཀོན་པ་ལྟར་ཡམས་དབང་སྒྲུབ་། གྱིང་ལྷོ་མ་དེ་རྒྱུ་ལ་དམིགས་ཏེ། གསོལ་གདབ།

乍克 吞 勇作 諾拉 恰又 埵 修此近行法時種種教授如法作觀所需頂輪上師黑魯嘎觀想・祈請・根本
飲血圓成聖尊我頂禮

ཐུང་ཐུང་། སེམས་ཀྱི་མཐུན་ཐུང་། ལུང་དབང་ནས་བཞི་པ་དེ་བཟང་ངེ་བཞིན་ཁོན་ས་སྒྲུབ་། བར་བར་རུ་ལུ་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀོན་པ་བཞུང་། བྱེད་ལས་ལྟུང་མ་ལམ་མི་མེད་གསལ་། རྩོམ་གྱི་པ་པེ་

修習，三發心、四種瓶灌禪定中彼所當備 間或“魯路…”持咒觀想 平常修事業法時不用。 囑 及不 拜
希求

གཏུང་བ་ཁུན་བཅོམ་པའི་། བྱུང་ལྟར་ཆེན་པོ་བདག་ལའདྲེན་པ་། རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་ལ་ཁོར་དུ་། སྒྲུབ་ལྟར་ཡོངས་སྒྲུབ་།

頓哇 棍爛拜 乍克 吞 千波 達拉貢 多傑 也些 即 潤杜 給登 勇蘇
克服諸障蔽 大飲血尊許賜我 金剛智慧壇城之 善緣圓滿

སྒྲིལ་མཛད་གསལ་། རྫོང་སྒྲིལ་དཔེ་མཛད་སྒྲིལ་པལ་། འདུལ་གསལ་པལ་ལྷན་པལ་ལྷན་པལ་། མཛོག་གསལ་པལ་ལྷན་པལ་ལྷན་པལ་། འགྲིལ་མཛད་

命接所 多傑 洛崩 桑結巴 底_以松 咻巴 恰叉_丁洛 丘_克松 殿拜 幸久_見拉 尼美
 祈成熟 金剛師佛大吉祥 三時安住我頂禮 三寶正法佛刹成 心無

ཡིད་ཀྱིས་སྒྲུབ་སྒྲུབ་མཛོག་། འདུལ་པལ་ལྷན་པལ་ལྷན་པལ་། དག་པལ་ལྷན་པལ་ལྷན་པལ་། འདུལ་པལ་ལྷན་པལ་ལྷན་པལ་། འདུལ་པལ་ལྷན་པལ་ལྷན་པལ་།

應即 佳_不蘇企 吳久 應即 南住_丁拜 達_克拜 措巴 些蘇所 吳住_不 出窩 接拜給 內姜
 二意祈皈依 實證意之諸幻身 清淨獻供祈降臨 成就如流無阻礙 惡作

མཛོག་གསལ་པལ་ལྷན་པལ་ལྷན་པལ་། འདུལ་པལ་ལྷན་པལ་ལྷན་པལ་། འདུལ་པལ་ལྷན་པལ་ལྷན་པལ་། འདུལ་པལ་ལྷན་པལ་ལྷན་པལ་། འདུལ་པལ་ལྷན་པལ་ལྷན་པལ་།

瑪路 下_克巴旣 措句 濶松 達拜却 瑪冊_克 覺拉 傑伊浪 達拜 塔西 滴瑪昧 作拜
 無餘皆懺悔 十方三輪清淨法 不貪受用我隨行 清淨四邊無垢漏 圓滿

༄༅། །ཕུང་རུབ་སེམས་པ་སྒྲེད་དོ། །པདྨ་ཤེས་པ་ཕུང་རུབ་སེམས་པ་དཔལ་ལ། །དག་པ་གསུམ་གྱི་ཡུལ་འཁུལ་ལོ། །ཆོར་བས་བསྐྱུངས་པ་འདི་དག་བརྒྱམས། །

姜出 深戒哆 喋些 姜出 深巴拉 達巴 松既 路布丁洛 切_不 乍拜 給哇南_M
菩提勝發心 善逝諸佛菩薩衆 三門清淨獻供養 本生已積諸功德

པ་རུབ་སེམས་ཕུང་རུབ་ཆོག་ཏུ་བསྒྲོ། ར་མོ་སྒྲམ་དཔལ་ཆེན་ཁི་ཁྱི་རི་ཏུ་ བཤམ་འགྲོ་འཆོག་སེམས་པ་སྒྲུབ་སུ་མཆི་ གནམ་དོན་ཕུང་རུབ་

底_于內 姜出 丘_克都_吳 拿摩 喇嘛 巴_丁千 西作拉 卡卓_以 措拉 佳_不 蘇企 先東 姜出
廻向衆生證菩提 上師巴千文武尊 空行海會我頂禮 利他速證

ལྷུང་ཐོབ་ཕྱིར་ ཟབ་མོ་རི་རྒྱལ་འཁྱོར་པ་སྒྲུབ་པ་ལྟེ་ །དེས་བརྒྱུས་པལ་དང་མེས་པོ་ཏུ་གཏོགས་པའི་ཕྱི་རྒྱུ་ལས་ཕྱི་བརྒྱུས་བཟུང་། །འཛམ་གསུལ་གྱི་ ཡོ་ སྤྱི་གྱི་ཐུགས་དམ་

紐_見托企 利_摩_以 那_久_見 貢巴既 如是持誦首先上師黑魯嘎加持之持誦修習 噯 翁既 突當
菩提故 深奧相應法門修 (持誦) 昔時無上大

ཆེན་པོ་ནི། བདུང་དང་རུང་བ་སྒྲུལ་བ་དང་། གདུལ་བྱ་ཡོད་པ་སྒྲུལ་བ་འཛིན་ཀྱིས་། ཐུབ་པ་མཁྱེན་པ་ལས་དེ་དང་བསྒྲུལ་ན་། འབར་བ་སྒྲུལ་ཡི་གཟིན་ཀྱིས་སྒྲུང་། དེ་ཆེན་པོ་སྒྲུལ་ཀྱི་སྒྲུག་དང་སྒྲུག་།

千波尼 杜當魯乍扎哇當 杜 佳 勇舒命拜企 塔不耶 慶列 電固那 拔_見哇固伊西欽覺 多傑 雅即 乍當作
願力 大力鬼神令降服 所教圓滿成熟故 方便事業今囑托 燃燒身之威光生 金剛咒之聲音宣

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་། དེ་ཆེན་པོ་སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་། དེ་སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་། སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་། སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་། སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་།

也西千波所_克登貝 吳住_不南尼紐杜作 喋給固_見威喋瑪他 固尼 嘎固_見希_克希_克遠 刻_以巴多傑貝瑪所 頌尼
大般若智所產生 勝共成就祈速證 如是說隨即囑托 身之舞姿熙熙動 特別金剛蓮花轉

སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་། སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་། སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་། སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་། སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་། སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་ལྟ་བུ་སྒྲུག་།

雅即乍千乍_克 刻_以巴阿杭喋給浪 突尼卡列 密叉星 些美喋哇 東巴咻 勇登 慶列 桑密_不
語宣咒音聲如雷 特別‘阿杭’作此聲 心如虛空不動意 無忍安樂明空住 不思功德事業遍

༡༡། །མང་མངའདུལ་བདེ་དེར་སྟོན་། དཀར་དམར་མཐིང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་། བདག་དང་བདག་གི་འཛིན་པ་ཡི་། རྒྱུད་དང་རྟོག་པ་ཀུན་ལྟུངས་ནས་། སྤྱུ་ཤ་སྤུངས་ཤིག་ལྟེ།

岡岡 杜^兒哇 喋喋凍 噶瑪 聽威 哦色旣 達當 達基 進巴伊 句當 埤 巴 棍姜內 固頌突即
任隨調伏此彼示 白紅藍三光明照 我與我之所執著 了知身續諸根淨 身語意之

རྩིའི་དབྱིངས་༖ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་འགྲོ་ཅིག་གུར་༖ ཅས་པའི་དེ་དེ་ལོ་ལ་ལེ་མས་ཅེ་གཅིག་ཏུ་མཁས་པེ། སྟོན་ལུ་ལུ་ལུ་སྟོན་ལུ་སྟོན་༖ བེས་པས། གཤེད་ཀྱི་ཆེན་པོ་ལུ་ལུ་ལུ་ལུ་ ལུ་ཀྱི་ཆེན་པོ་ལུ་ལུ་ལུ་ལུ་

多傑應 也些 千波 洛紀久 解說： 喻魯路魯路吽吽救吽 持誦本尊咒數量七十萬遍，
金剛體 大般若智一味化 （禪定時，心所如前述安置） （持誦）

བདུན་རྒྱལ་གྲོ་བཏམས་པའི། །གཉིས་པ་ཡི་དམ་ཁྱོེ་ཤི་བརྩམས་པའི། །དབང་དུས་སོགས་ཀྱི་འཕཛ་བའང་སྟེ། །བདག་མཆོད་རྗེ་རྟེན་གྱི་འཕྱོ་ཆེ་བེེ་ རྒྱལ་ས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སོམས་དབའི་ །བཅོ་སྟེ་

七日爲期持滿之。二本尊念怒咒，灌頂時關房持誦
達頓 多傑 訓努切 突噶 也些 深巴尼 巴扎薩埵
面前普巴金剛尊 心中智慧菩薩之 金剛薩埵

洋

41

普

དཀར་གསལ་ལ་འཆོར་། དེ་དེ་ལྟ་བུ་ལོངས་སྤྱོད་འཆོར་། ལུས་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་། དེ་ལོ་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་། བད་ཀྱི་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུང་། འབར་བའི་

噶沙_見切 多傑 替_了進 弄固_以切 下_不順 切即 別達_見咻 喋伊 吉大_以固_見康于 別尼_以喋哇_吽聽他_見 拔_見威
身白光 手持鈴杵報身飾 蓮月輪上雙跏趺 如是心內天蓋中 蓮花日輪藍_吽邊

ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་། ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་། ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་། ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་། ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་།

雅即 聽威過 喋貝 哦色 卡刻特 扎松 佳_了哇 內丘_克瀑 堪松 卓威 及_不棍江 也些 千波
燃燒咒蔓圓周繞 持咒光明遍虛空 供三根本喜納受 三界衆生諸障淨 大般若智

ཕྱི་ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་། ཕྱི་ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་། ཕྱི་ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་། ཕྱི་ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་། ཕྱི་ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་ལྷ་སྒྲིལ་།

飲既洛 處_見底_于達拉 替_M巴伊 丘_克當 吞孟 吳住托 拉洋 固雅 恰千當 拔_見威 美伊 讓色_翳
賜加持 此時融入自身中 殊勝共同成就得 其次身.咒標幟等(鈴、杵)火焰燃燒萬物遍

24/5

ॐ | དམའ་ཐུང་མ་ལས་ལ་བསྐྱལ་། རྩེ་བརྒྱད་ཀ་དུག་པ་ཚེ་མཐག་བཅད་། བར་ཚད་བྱད་ཐུར་དུ་ལ་དུ་བསྐྱལ་། ལྷ་དཔ་ལྷ་ལ་གྲགས་པ་སྐྱལ་ས་། འབྲོག་འོད་གསལ་།
 黨間 頌瑪 列拉固 喋接 杜克巴 切塔接 拔切姜普 杜克 讓哇 落拉 乍克 巴雅 章埤 哦色
 誓者護母囑托作 凶惡八部令消滅 魔難咒檄毀如塵 顯明本尊咒語聲 觀想自融

洋

१५. ॥ १ ॥

དཔྱིཌ་ས་སུ་ཐིམ་མེད།	སྤུང་སྤིད་ག་ཁྱིའ་བཞེད་ས་དཔལ་ཆེན་པོ་འོ།	སྤྱུ་ག་སྤུང་ཐུག་ས་སུ་ལྷུན་སྤྱུ་བ་སྤྱུར་མེད།	ཅེས་པའི་དམིགས་གནད་དེ་ཅེ་གཅིག་པས།	ཧོ་པ་ལྷོ་གྱི་ལི་གྱི་ལ་ཡ་ས་མ་
應舒替	讓色	固頌	解說：	嚙巴扎
光明界	西 _兒 先	突舒		嚙利
	巴 _兒 千波	分住不		嚙拉呀
	萬物如同巴千尊	久		
		身語意三任運化	(所緣專心觀想)	

43

六

[illegible]

普

ཡཱེ་ཏེ་ཡཱེ་པ་རྒྱུ་ཏེ་ཏེ་ མའ་ སེལ་ཐ་མའ་རྒྱལ་ཡེ་རྒྱུ་ཡཱེ་ གླུ་མའ་པེ་མེ་ཐུ་བ་ཐུ་པའ་པོ་ཤ། བདག་མའ་རྒྱུ་དཔལ་ཆེན་ཐུག་པ་ཐུ་དང་། རྗེ་ཅེ་ཁོ་ན་ཐུ་ལི་ཐུག་པ་ཀའ་རུ་ རི་ཐུ་ལི་

瑪 些 納 乍 瑪 達 納 也 吽 还 (前爲長壽法加行 達 頓 巴 千 乍 克 吞 當 多 傑 訓 努 突 嚙 魯 尼 代
可如願) 面前巴千飲血尊 普巴金剛心內具

ཀའ་ལུ་ཐ་ཐུ་པ་ཐུ་པའ་པ་ རྒྱུ་མཐའ་ཆེ་ཡི་རིག་པ་པ་ཐོ་རུ་ བཞུགས་པེ་ཐུ་གྲུ་དམ་རྒྱུ་པ་ཐུ་པའ་པའ་ ཡེ་ཤེས་པེ་པ་པེ་ལི་ལི་དེ་རུ་ཐུ་པའ་ ཐོ་རྒྱུ་པ་ཐོ་ག་པ་ཐོ་མེ་དང་ ཐུ་ཐུ་ད

嘎 屋 卡 覺 布 吽 他 見 切 伊 哩 貝 過 喋 希 突 當 句 固 威 也 些 洛 拜 哦 色 既 果 哩 拉 所 拉 摩 當 普 頌
日月嘎屋佛盒中 吽字長壽咒圍繞 持咒心願令增壽 智慧遊戲光明射 “郭哩拉”等父母尊

དམ་ཅན་བརྒྱ་ཀའི་ས་སོགས་ ཐོ་རྒྱུ་མཐའ་ཆེ་ཐུག་པ་ཀའ་ཐོག་ ཐུ་པའ་པ་པེ་ཐུ་པའ་པེ་ཐུ་པའ་པེ་ཐུ་པའ་པེ་ རང་གཞན་སྒྲུ་ཆེ་ཆད་པ་དང་ མི་དེ་ཁོ་ལི་དཔལ་བརྒྱུ་དམ་པ་ཐུ་པའ་པའ་པའ་པའ་

黨 間 句 尼 所 破 頓 南 M 即 突 嚙 破 祝 巴 洋 祝 吉 殿 刻 浪 先 喇 切 切 呀 當 希 西 章 句 湯 傑 棍
守 概 誓 者 十 二 尊 使 者 衆 等 心 中 照 一 再 幻 化 遍 世 間 自 他 壽 命 期 增 長 有 寂 精 華 一 切 等

𑖀𑖩

|| ॐ ||

བདུན་ཅི་འི་བླ་མ་པ་རྒྱུ་ན་དང་ས་ནས་། བདག་དང་སྐྱུ་བ་པ་འི་ཇ་ས་ལ་ཐི་མ་། འཆི་མེད་རྟེན་འཛིན་འགྲུ་པ་པ་རྒྱུ་རྩ་། ཅེས་དམིགས་སྟེན་། ཅོཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་། ཅོཾ་བཌླ་

杜紀 南巴 見章內 達當 住拜 傑拉替 企美 哩進 住巴 久 解說： 喻魯路魯路吽救吽 喻巴扎
甘露表相迎請入 融入我與修法物 無死持明成就化 (緣想)

洋

ཨུ་ཡུ་ཤི་སྐུ་རྩ་། ཅོཾ་བཌླ་གྱི་ལི་གྱི་ལ་ལ་རྩྱེ་། ཅོཾ་བཌླ་ཨུ་ཡུ་ཤི་སྐུ་རྩ་། རྟེན་པ་ལ་ད་དག་དང་སྐུ་ར་པ་འི་ཆོ་འཛིན་པ་ཅི་བ་སྐྱུ་བ་པ་ལྟེ། ཐུ་མ་ཐ་པ་མ་དང་ད་པ་ག་ལ་བ་ལ་ཆོ་འགྲུ་གས་པ་ནི།

阿由客 梭哈 喻巴扎 嚩利 嚩拉呀吽 喻巴扎 阿由客 梭哈 (洋達及普巴長壽咒) 持誦後以五彩帶箭招搖，長壽召請

45

𑖀𑖩

ཅོཾ་། འཆི་མེད་དྲག་པ་དམ་པ་འི་སྐུ་། དཔ་ལ་ཆེན་པོ་དང་ས་ཇོ་གས་རྟེ་ཅུ་ག་། སྤྱི་ཆོ་གོ་དན་ས་འབྲེལ་པ་འི་སྐུ་། དེ་དང་དེ་པ་སྐྱེ་ན་ཅི་དུ་བ་ལ་གས་པ་། ཐུང་རྒྱུ་པ་མ་ཆོ་ག་ཏུ་སེམས་པ་སྐྱེ་དེ་ཅི་དེ་།

喻 企美 答巴 黨拜固 巴千 勇作 黑魯嘎 翁切 貢內 戒威拉 滇滴 念境 住拉納 姜出 丘都 森覺境
無死恒久堅固身 巴千圓滿黑魯嘎 昔生上世相應尊 於今承事近行修 殊勝菩提發心處

普

དུས་གསུམ་ཐུལ་པའི་གདུང་འཛོལ་པའི་། རིག་འཛིན་ལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ། སྤྱུགས་དམ་ཆེན་པོས་རྒྱུ་དགོངས་ནས་། རངས་ལྷུང་ལ་པའི་དུས་ལ་བལས་། བོད་སྐད་པའི་

底_子 松 佳_丁威 杜措拜 哩進 那久_見 達渣_克拉 突黨 千貝 傑貢內 吳住 哲威 底_子拉別 破領 祝拜
 三時聖衆傳承繼 持明相應我衆等 無上大願隨後行 成就賜予此時降 使者幻化

འདུའཕྱོ་ཡིས་། སྤྱོད་ཆད་ཀྱི་མས་ཡེ་པ་དང་། སྤྱིད་ཀྱི་འོ་དུས་པུང་དགོམ་ཆེན་ལུན་། བདག་དང་སྐུ་བ་པའི་རྒྱུ་ལ་སྤྱིམས་། རྣམ་པ་མེད་པ་རྩེ་རྩེ་ལུས་། མདམེད་པའི་

杜特伊 喇切 切亮 呀哇當 希西 章句 給千棍 達當 住拜 傑拉定 結巴 美巴 多傑路 內美 喋威
 集所餘 壽元漸壞令增長 輪涅精華諸樂徵 融入我與修法物 無有衰頹金剛身 康健安樂

གཞི་བྱིན་འཔར་། འཆི་བ་མེད་པ་རྣམ་པའི་ཆེ་། ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་ལྷུང་ལུས་། ཅོ་ལྷུང་ལུས་འཕྱོར་འཕྱོར་། ཅོ་པཎྜ་ལུས་ལུས་ལུས་ལུས་། ཅོ་པཎྜ་ལུས་ལུས་ལུས་ལུས་། ཅོ་པཎྜ་ལུས་ལུས་ལུས་ལུས་།

希欽拔 企哇 美巴 埤拜切 也些 丘基 吳住哲 噶魯路魯路吽救吽 噶巴扎阿由客 梭哈
 威光赫 無有老死永長生 智慧殊勝成就賜
 噶 巴扎 噶利噶拉呀吽 噶 巴扎阿由客 梭哈

25

[illegible]

如前咒語所述，壽命隱藏 阿 潤 喋 章句 所都及 密希 替列 吽拉替 喋洋 接乍 嚕達弄 企美 努瑪
而求增長 有寂精華生命力 不壞明點吽字融 此後離詮空性中 無死勝義

洋

१२. सवि

ཀུན་གདམས་པོ། བརྒྱུད་བློ་བྲིས་པ། ཨ་ཏཱ་ལོ་ཅན་ རྩ་ཡི་འཁོར་ལྷོ་ སྐ་ལྷོ་ ཨེ་ཨེ་ ཨོ་ཨོ་ ཨོ་ཨོ་ ག་ཁ་ག་ཁྱང་ ཅོ་ཅོ་ཨོ་ཨོ་ ང་ཤ་ཇ་ཤ་ཆ་

結達波 巴扎家那隆拉恰 阿阿 以伊 烏烏 里里 利利 欸欸 哦哦 昂阿 噶卡嘎^嘎 雅渣叉雜^雜 尼呀^尼 答塔扎^扎 拿^拿
令增長

47

ཉ་ཐ་ད་རྩ་ནོ། བ་པ་བ་བྱ་མེ། ཡ་ར་ལ་ལྷ་ཤ་ཉ་ས་རྩ་གྲེ། ཨོྲེ་མཛུ་ས་མ་ཡེ། མ་ལུ་བ་ལ་ཡེ། མཛུ་ས་རྩ་རྩོ་བ་རྩི་ཤི་རྩོ་མ་ལྷ་ལྷ་སུ་རྩི་མ་ལྷ་ལྷེ།

打他達^{連哈}納 巴帕拔^{拔阿瑪} 呀喇拉哇下喀沙哈哈 噶巴扎薩埤沙瑪呀 馬努巴拉呀 巴扎薩埤 喋若巴帝叉^{支以}卓美拔哇 蘇埤卡^叉美拔瓦

公

普

[illegible]

蘇玻卡_又美拔哇 阿努喇埤美拔哇 沙_兒瓦悉地 美乍呀叉 沙 瓦嚨_兒瑪 蘇渣味紀淡西_利樣 古魯_牛 哈哈哈哈哈 霍巴嚨萬 沙_兒瓦打他嚨打

[illegible]

巴扎馬味木乍 巴積拔瓦 瑪哈沙馬呀薩埵阿 嚨 也達馬 黑度乍拔瓦 黑屯噪看 打他嚨埵 哈哇噪 噪刻渣佑 尼羅達 欸旺拔帝
瑪哈 夏馬拿梭哈 (三遍)

ཉིད་ཆོག་མཛོད་པ་རྟོན་ནི། གྲུབ་མེད་པ་ལོ་མཛོད་པར་སྐྱུར་པ་ནི། དང་ཚུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་སྒྲིབ་ཆེན་པོ། འདོད་པ་རི་ཡོན་ཏན་རིམ་མོ་བསམ་པ་ལས་པ་། ལྷོ་ལ་དང་པ་དེ་ཆེན་ཟུང་འཇུག

千言供讚等 喇納美拜措巴佳^見哇尼 姜出深即哦色金千特 多拜 勇登 洛摩 桑約巴 由^見當 喋千 順住^克
如上作 無上希有所備諸供養 菩提心成光明大供雲 諸欲功德妙樂無邊際 大樂境界雙運

景

221

[illegible]

間都措 噶西_利黑魯嘎 巴扎固瑪阿 沙巴哩哇阿 阿_兒甘 巴湛 布別 杜別 阿洛給 干喋 內微喋 下打 班雜
莊嚴供 噶瑪固拿 瑪哈阿米_里大 拉答 拔玲大 哈納嘎拿 瑪哈舒卡 達_兒瑪達都 布雜火

འདྲི་བཞི། ཨོྃ་ མྱེག་དཔལ་འཛིན་སར་རུང་རྩེ་ཤི་ག་བློ་ཕྱོད་འཐར་༎ རྟོང་ག་མེད་ཀྱང་ཁྱུ་ལ་མཐའ་ཡས་སྒྲུག་སུ་ཆོས་༎ སྙིང་རྩེ་རྣམས་ཁྱིའ་ཡེ་ཤེས་སྟོན་ལྷན་པའི་༎ བླ་ག་འཐུང་

१५५

6.

6. 吽 給_克巴 吉_克論 多傑_以 西欽拔 果謝 乍_克舒 他約 雅即汽 寧傑 昂_M幸 也些 所_克登拜 乍_克香
(讀嘆) 嬉怒可畏金剛威光赫 笑罵猛暴無邊咒音宣 大悲怖畏智慧根具足

[illegible]

勇作 落拉 恰叉^兒 埤
飲血圓成聖尊我頂禮

公

洋

49

普

30 | 噶西_利巴扎黑魯嘎魯路魯路吽救吽匹 達尼 巴_見千 突內 南_M樣_M看_M 特貝 措傑 念俊 些_克多巨
 「自性顯現大吉祥念念怒尊 心中南_M樣_M看_M表火風水 放光照供淨障燒施洗
 覺企_克 耶些 約美 度紀斤 密色 南卡 接既 濶洛久 南 樣 看 噶阿吽 (三遍) 吽啥 吳窩 哦沙_見 確固_以
 誓言智慧無別甘露雲 徧滿無盡虛空大庫藏 持南 樣 看 噶阿吽淨障」 「本體光明法身智慧尊
 耶些列 郎星 馬嘎 下喂 扎松哈 突傑 岡度 祝固_以 南羅既 欽喇 吳住 哲汽_見 固先希 吽救
 自性不滅顯現三根本 大悲度衆化身遊戲相 加持賜成就故祈現身」

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

郭松 古巴 千杯_以 恰叉洛

འགྲུབ་རྒྱུན་རྟོག་ཆོས་ལ་དབྱིས་ཤུ་རྩིས་པ་ཡང་།

「能取所取分別融本性」

॥ गुरुः गुरुः गुरुः ॥

所顯空樂音聲能生喜

[illegible]

帝答斤 傑措 喂尙 讓汽 度切種 傑多 達南 巨涅

外內秘密神供如雲集

面喇 普旣 頓巴 措答即

刹美 度紀 多瑪 里答布

མཐུན་ཆུས་སྤྱན་ནང་ལྷན་སྐྱེས་སྒྲུབ་ལྟར་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ལྟོས། །རིག་པའི་འོ་ཆུ་མཐུན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་སྐད་ལྟོས། །ཡིད་མཁྱིའི་ཁྱོད་ཀྱི་ལྷན་སྐྱེས་ཕྱག་སྐད་ལྟོས། །ཁམས་གསུམ་དཔལ་ལྟོས།

吞傑 見息^克 嚙答 乍哇地

里進 扎居 喇嘛 突當禪

意但_M 息措 哈措

涅松 巴窩

洋

53

普

མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྒྲུབ། ལྷགས་ལྷུང་མེ་གཏཱིའི་ཐུགས་དམ་བསྒྲུབ། ། དཔལ་མགོན་མའི་ནགས་འི་ཐུགས་དམ་བསྒྲུབ། ། རྩེས་མཆོག་བཅོམ་ལྷུ་འི་ཐུགས་དམ་བསྒྲུབ། །

卡最 突當槓 雅 順 欸噶雜紀 突當槓 巴共 馬令 納杯 突當槓 覺丘_克 巴扎 薩度 突當槓
空行心滿喜 護密咒一髻母心滿喜 怙主黑天兄妹心滿喜 勝生多傑曰巴心滿喜

ཁྲ་ཤོར་ཁྲུག་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྒྲུབ། ཁྱེད་ལྷོ་རྒྱལ་ཁྱོད་དག་མའི་ཐུགས་དམ་བསྒྲུབ། ། བཟ་ཤིས་ཆེ་རི་མཆོད་ལྷུ་འི་ཐུགས་དམ་བསྒྲུབ། ། དཔལ་

章送 恰舒 千杯_以 突當槓 諾忠 度確 達莫_以 突當槓 扎西 策令 切雅 突當槓 巴_見 共
大鵬金翅鳥神心滿喜 司庫屍林主母心滿喜 吉祥長壽五母心滿喜

མགོན་བཅོམ་ལྷུ་འི་ཐུགས་དམ་བསྒྲུབ། དེ་ཆེ་འོས་ལྷུང་ཡོས་ལྷུ་འི་ཐུགས་དམ་བསྒྲུབ། ། ཐུགས་དམ་བསྒྲུབ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྒྲུབ། ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྒྲུབ། །

頓句 間_克 巴 喋接索 多傑 確順 勇旣 突當槓 突當 槓幸 娘册 托下納 密及_不 昌貝
七十怙主八部天龍等 金剛護法圓成心滿喜 心願滿足後懺諸罪業 無障清淨

24

[illegible]

吳住 哲內江 息結 旺當 翁借 拉索^克 貝
垂賜諸成就 息災增益懷愛與降伏

丘克吞 親列 意新 住巴戒 噶阿吽 占魯 喋瓦扎卡
勝共事業如意成所作」 「三金剛上師本尊空行母

洋

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ཡུལ་འདྲེན་པུ་ལ་ས་པ་རི་ལྷོ་རྩི་དྲུག་ལོ་རྒྱུ་ལ་འཁུ་བྱེད་ཀྱི་ལུ་ཅི།

विशेषः यथा श्रुतं तथैव भवति ॥ १ ॥

達基尼 西巴扎 達瑪 巴拉 沙巴里瓦喇 意但 巴令大 持誦三或七遍供養三根本與護法 彈指祈來納受
念怒尊事業護法——來此受供」 卡卡卡嘻卡嘻

55

۱۰۰

[illegible]

瑪瑪乍 喇恰 欵噶 渣紀 意當 巴令大 噶瑪哈嘎拉 下沙 納帝 令景 噶 意當 啥 巴扎 沙度 沙馬呀 意當
(供一髻母) 布雜霍卡南_M卡嘻 巴令大 布雜霍 卡南_M 卡嘻(供黑天) (供金剛善) 巴令大 布雜霍

普

公

27/5

③ | ལུག་རྩེ་མོ་བསྟན། ཟག་མདོ་བསྟན་ཅི་མཆོད་གཏེར་དཀོན་པའ། ཁལ་སྐྱབས་ལྷ་ཡོན་ཤེས་རྒྱལ་བསྟན་ཞིབ་དང༌། ཁོ་མས་དོད་པའ་འཕྲོད་།
 恰叉對 刹美 度紀 確多 地寫拉 涅槃 內翁 吉接 息哇當 策梭 巴救
 無漏甘露供食祈納受 現世病魔八難令消寂 福壽富樂

洋

عبر

旺句 耶些玻
十自在智慧

堪松 輪森 讓瓦 旺度抵
三界風心相自在攝受

順進 乍給 烏賣 弄度作_見
執著怨敵以中觀脫離

窩色 多傑 寧杯 向住不_當
光明金剛心要諸成就

57

公

བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་སྤེལ་སྤྱོད་མཛོད་བློན་སྒྲེལ། འཕྲོ་ཤུན་པན་ཅན་མདོ་མཛོད་པལ་ལ་སྤྱོད། འཇམ་ར་སྤུག་ཀ་ཀའ་རིག་ཏུ་རྩོད་པོའི་གཤིས། འཕྱུག་སྤུག་སྤུག་མཁའི་རིམ་ཤེས།
 演進 覺布 固策 接親別 卓棍 片當 喋喂 巴拉久 他突 嚙達 里東 間貝西 分往 讓息 耶些
 佛教人士壽元事業增 衆生利益安樂並吉祥 究竟本淨明空眞如顯 四相任運與智尊和合

普

[illegible][illegible]

ཀུ་རུ་རྩྱུ་རྩྱུ་རྩྱུ་རྩྱུ་ལ་ལྷན་སྒྲུག་ཏུ་བཟོ་མ་མེ་ལྷན་བཟོ་ཏུ་ལྷན་མ་རྒྱ་སམ་ཡ་སུ་ཅུ་ ཅེས་ཀྱིས་མ་ལག་ལ་ཡོད། འདི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། འཇམ་མཁའ་ལྷན་བཟོ་གསུངས།

2515

[illegible]

洋

9
62.

མགོན་པོ་སྐུ་འཕྲེང་།	ལྷོ་ཤར་བཀྲ་ཤིས་གཙུག་ལྷན་དུ་བཞུགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ཁྱེད་རང་གནས་སུ་བཅད།	དགེ་བ་འདི་ཡི་ལྗེ་རྒྱུ་དུ་བཅད།	ཁྱེ་རྩ་ཀ་དཔལ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།	ཁ་གྲོ་བ་གཙུག་ལྷན་དུ་བཞུགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ཁྱེད་རང་གནས་སུ་བཅད།
返淨土	嘎雜 嘎雜 梭巴哇囊 恭送級濱巴（地神）回去	給哇 笛以 紐都達 願以所修此功德	黑嚕 嘎巴 竹救 見 涅 速成就普巴金剛	著哇 紀 卷 一切衆生

59

四

將馬路_{于巴} 盡無餘
 得以薩拉果巴_鬼朽
 皆得登至此果

普

ཐུགས་མཆོག་ཅུ་ཅིག་སྐུ་འཕྲུལ་ཐུགས་ཀྱི་ | བཅོམ་པོ་དེ་ནི་ཕྱི་བཤམས་པ་ནི། ཧྲཱི། ཡེ་ཤེས་སྤྱུ་མཆོག་རང་བཞིན་དུ་ཕྱི་ལ་ལོར་ནི། | ཟླ་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་གྲེས་པ་མི་མང་ལ་ཡང་།

所寫 普皆吉祥圓滿 離戲了義懺悔法 吽 耶些 固丘 郎新 即了 潤尼 達結 星度 哲巴 密雅 樣
 「智慧殊勝身自性垣城」 如圓滿月而不具戲論

ཐུགས་མཆོག་ཅུ་ཅིག་སྐུ་འཕྲུལ་ཐུགས་ཀྱི་ | བཅོམ་པོ་དེ་ནི་ཕྱི་བཤམས་པ་ནི། ཧྲཱི། ཡེ་ཤེས་སྤྱུ་མཆོག་རང་བཞིན་དུ་ཕྱི་ལ་ལོར་ནི། | ཟླ་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་གྲེས་པ་མི་མང་ལ་ཡང་།

突傑 尼沙 窩新 孃_M 接巴 地謝 達拉 共幸 咻蘇索 這美 些喇_不 密佑 確既固
 大悲日光普照平等性 自身觀想來此請安住」 「不可說智不動法性身

ཐུགས་མཆོག་ཅུ་ཅིག་སྐུ་འཕྲུལ་ཐུགས་ཀྱི་ | བཅོམ་པོ་དེ་ནི་ཕྱི་བཤམས་པ་ནི། ཧྲཱི། ཡེ་ཤེས་སྤྱུ་མཆོག་རང་བཞིན་དུ་ཕྱི་ལ་ལོར་ནི། | ཟླ་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་གྲེས་པ་མི་མང་ལ་ཡང་།

喋千 弄覺 作固 里克 雅捉 突傑 他不 刻_以 嘉切 羅貝哈 息措 祝貝 固拉 恰叉洛 吳蘇 救當 應既
 大樂受用報身五部主 悲心行大善巧遊戲尊。 寂靜忿怒化身我頂禮」 「圓滿實有及作意幻想

33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |

201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |

[illegible]

森拉 答都杜 根桑 作千 約內 達哇拉 汽讓 桑哇 各貝 即_了 潤尼 讓息 南達 哈當 哈莫_以印 君當
以平等菩提心恒常禮」 「普賢大圓滿本來舖陳 外內秘密具足勝垣城 萬物淨相本尊明妃體

[illegible]

君救 呀 勇 分作南 桑千 喇借 樹間 達尼瑪 卡印 弄洋 悲莫 去哇列 尼美 提^亮列 千玻
現在未來佛父母自成 大密極喜自性有色母 空界廣濶蓮花運旋作 明點無二極大光明鏡

འདགས་པ་ལ་ཁྱིད། །མཐོང་སྤྲོས་མེད་བྱུང་རྒྱུ་ཉིད་ཡོད་ཀྱི། །ཅིར་ཡང་སྤྲུང་པ་པ་དེ་རྩེན་པ་ཕྱུང་བ་ཏུ། །འཇུག་པ་མེད་པ་གསང་བ་འདྲིལ་པ་ཤིང་འདྲི། །པད་གཞི་དེ་རྩེན་པ་

窩沙兒星 馬炯 作美 江山 寧杯以固 吉洋 讓哇 喋千 運尊哈 度乍兒 美巴 桑喂 即了 濶地 達尼 千玻
無造離戲菩提精華身 緣觀如實大樂堅固尊 無即無離此秘密垣城

སེམས་བཞེད་དེ། ལྷ་མེད་གོ་འཕང་པ་ལོ་དཔར་བའི་ཕྱིར། །བཏུན་པ་བྱུང་ཆོད་མོ་སོ་སོ་འདུལ་བེམས་དང། ལྷག་ལུང་ལྷག་སངས་མཉམ་གྱི་རྩོམ་པ་འཁོར་ག། །དེ་ནི་

森覺喋 喇美 郭胖 接巴 嘉威汽 登巴 嘉翠 梭所以 度琴當 固頌 突當 娘救 東貝丘克 多傑
前往無上果位故我持 佛教大海諸種種戒律 身語意與等舍勝律儀

འདྲའང་ཀའང་མཆོག་གཏུན་ཕྱི་གཉེར། ལྷེད་པ་ལྷག་པ་འདྲའང་མཆོག་ཐུམས། །འཕྱི་མཐོན་སྤྱོད་གཉེར་ལྷུ་སལ་ལོ་ལོ་ལ། །ལུན་དུམ་གཏོང་པ་དང་པར་མི་བྱེད་ཅིང།

達噶 黨企 登既內 汽當 切巴 哈貝 黨企南M 雅 汽 若幸 內度 昧所察T 雲度 密凍 達哇 密即竟
金剛難違誓言常把持 共與不共殊勝諸誓言 受戒前後把持所宣說 長不舍離違反而不作

དེ་ནི་པ་གོ་ལ་ཁྱིད་ལྷོ་ག་སེམས་མཐོན་པ་ལྷ། །ཀའ་དེ་ལྷོ་ལོ་དཔར་མཐོན་པ་འཁོར་ལོ་ལོ་ལ། །ལྷོ་དུམ་ལྷུ་རྩལ་ལྷག་ས་ལུང་དང། །སྤྱོད་པ་ཁྱིད་མི་ལྷན་པ་གཉེད་དཔར་ལྷུ་རྩལ་ལྷ།

東拉 郭見星 多克森 瑪器江 對佳 弄遠 娘貝 列洛意 弄度 馬久見 渣休 寸哇當 些新 密登 拔克美 旺久見喋
生謬見義心意不更多 初時有暇感覺懶散起 中間不變能力漸微弱 不具智慧自任其放逸

༡། ། ལྷོ་ལ་མི་བཙོ་ན་ཕྱི་ན་བྱ་བ་ལེ་ལེ་སྟོན་ལ། ། ཚེ་དང་མཚེ་ར་མ་རིག་དབང་གིས་མ། ། རྟོན་པ་འཛིན་པ་འདད་དམ་ལས་འདས་ཕྱུར་ཏེ། ། རྣམ་པ་ཕྱིར་གཏང་ཞིག
 共拉 密鍾 念住 約拉所_克 措當 馬措 馬里 旺奇納 東貝 噶當 黨列 喋久喋 納久_見 岡息
 正修不勤近行懈怠等 受或不受無明所自主 違師所教不造諸善業 瑜伽任何

དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང་། ། སྤྲུལ་ཅིག་ཚམས་ལ་འཕྲད་པར་མི་བྱ་ཞེས། ། བཀའ་ལས་བྱུང་ཞིང་དེ་ལྟར་མ་ཞུགས་ཏེ། ། ཁས་ང་སྒྲོ་འཆོལ་བས་དབྱེ་བས་ལ་དཀའ་བ་དང་།
 黨企 娘巴當 給妃 沾洋 切巴 密嘉寫 噶列 君星 喋答 馬捉喋 桑郭 搓威 接沙 噶哇當
 誓言皆敗壞 剎那微許接觸而不修 若有囑付如此不堪任 密門所托難依令奉行

མ་དོན་སེམས་མེད་བས་སྒྲུབ་ཅན་མ་རྟོགས་ཏེ། ། ཉམས་དང་ཚོགས་འདྲེས་ཉམས་པ་བསྐྱང་བ་དང་། ། ཉམས་དང་སྤྱོད་མིན་ན་མས་ལ་ཆོས་བཤད་དང་། ། ཉམས་ལ་མི་འཛོམས་
 翁些 美貝 爛間 馬埤喋 娘當 措見 娘巴 槓哇當 娘當 內名 南拉 確謝當 娘拉 密見_M
 毫無神通有過而不知 敗壞衆會損害補足供 向非器衆宣說諸法要 不知羞恥

ཉམས་པའི་སྒྲོལ་པ་སྟག་ས། ཉམས་དང་འབྲེག་ས་ཤིང་ཉམས་པ་དེ་དག་གི་ས། ཉམས་གྲིབ་སྒྲོལ་གྱི་ས་གོ་ས་པ་རྒྱ་རྟོ་འཛེལ། འཛེལ་དེ་འི་ཆེན་དང་ལྷན་གྱི་སྒྲིབ་གྱུ་རྒྱལ་ས།

娘貝 爛拉所_京 娘當 卓幸 娘巴 喋達奇 娘及不 爛既 各巴 久埤叉 策地_以 間當 運既 及久南
違犯等過失 親近惡友危害他人之 冒瀆晦氣沾染罪惡慾 此生所緣與長期蔽障

རྩལ་གཞོན་པ་ཐོན་པའི་སེམས་ཀྱི་ས་མཐོལ་ལོ་བཤག་ས། ཉམས་པའི་སྒྲིག་ས་པ་ཆེ་ས་པ་དག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང་། །གཉིས་མེད་དབྱིངས་ལས་མི་ལྟུང་པ་དག་གོ་དཔེ། །

喇弄 救貝 森既 托洛下 姜貝 突借 達拉 共內江 尼美 印列 密久_見 達各喋
非常懊悔心中生追懺 憐憫慈愛自己起作意 身置本性無二不動地

དམིགས་མེད་པ་ཏང་སྒྲོལ་ས་དང་པ་ལུགས་ནས་ཀྱང་། གཉིས་མེད་དོན་གྱི་ཆོངས་པ་སྤྲུལ་དུག་སོལ། དོན་དམ་དམིགས་མེད་ལྟོས་ལས་འདས་པ་སལ། འཛེལ་ཏེ་གསལ་དཔེ་དམིགས་

密美 當紐_M 昂拉 休內江 尼美 東既 寸巴 哲度所_見 東當 密美 作列 喋貝納 南埤 岡洋
安住了無所緣等舍體 不二清淨了義祈賜予 勝義不緣諸事如過往 任何思慮了無所得性

ཇུས་ལྷ་མ་སྐྱུ་ལ་འབྱོར་བའི་བྱ་ས་པ་དང་མཐུན་པ་རྩོག་ས་བར་བྱས་ལ། ཇུས་བྱིན་གྱིས་བསྐྱུ་བ་པའི། རྩི་ལྷོ་ཁྱིེ་ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་དང་རང་ཅུ་ལ་མེེ་ གྱུད་སེམས་ལུ་ཡི་ཚེ་བུ་ཐུ་ལ་ལས་མེེ་

令諸供物相應和合而作蒼供 加持蒼供物品 浪_M 洋_M 康_M 也些 論當 浪乍美 姜森_M 出伊 措住列
 智慧風與自力火 大悲水等神變作

སྤྱོད་བུ་རྒྱུད་ཐུ་མ་ལ་འཛིན་ཞེན་གྱུད་སེམས་ སྤྱོད་པ་འོ་དང་ལས་གསལ་ལ་འཛིན་གྱུད་སེམས་ སྤྱོད་ནི་བཟོ་བྱ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ འུ་རྒྱུད་ནི་གྱུད་ལུ་པ་སེམས་མཚན་པེེ་ ལྷ་མ་པ་ར་དཔྱེ་བ་ཤུ་རྒྱུད་སེམས་པ་འོ་ལྷོ་

諸句 塔瑪 進些江 東拜 昂列 沙_r 威當 諾尼 貝瑪 邊雜讓 句尼 姜出 森千波 南巴 接哇 棍邦拜
 器味平凡貪執淨 眞如性空剎那現 器之蓮花顛器內 味之無上菩提心 分別優劣皆斷除

འཕེལ་འགྲིབ་བྱུ་ལ་འཛིན་པའི་བྱ་གཙུ་ཚེེ་ ཇུ་ཇུ་འོ་དམ་ཚིག་མཚན་པེེ་ལྷ་པེེ་ རྩི་ལྷོ་ཁྱིེ་དྲོ་དྲོ་དྲོ་ ས་མ་ལ་ཏྲེེ་ ས་མ་ལ་ཏྲེེ་ ལ་ལུ་རྒྱུ་ལ་ཏྲེེ་ ལ་ལུ་རྒྱུ་ལ་ཏྲེེ་

佩及_不 乍威 恰佳切 多傑 黨汽 千波下 噶阿_吽 哈_吹 啥 薩瑪呀_吹 薩瑪呀_動 阿努_阿 嘎呀_吹 阿努_阿 嘎呀_密
 脫離增減大手印 金剛誓言廣大現

迎請 舊供諸賓 吽吽 貝瑪多傑久登拜 阿杭雅即乍千波 巴千 乍吞 拉措當 多傑 訓努 見章所
蓮花金剛具和合 “阿杭”咒音廣大遍 巴千飲血尊獻供 普巴金剛祈降臨

嚩 瑪哈西 黑魯嘎 巴扎 嚩利嚩拉呀阿黑 嚩 瑪哈蘇卡薩瑪呀動 (獻供) 吽 姜出 森尼 喇納美 汪波 洛拉 企伊措
薩瑪呀吽 無上勝妙菩提心 主尊遊戲外之供

又 當 些巴 密接巴 喋東 弄覺 讓基措 多傑 黨企 喇納美 桑旣 密刻 桑威措 尼美 亮拜 昂杜洛
境之了知無分別 樂空受用內之供 無上勝妙金剛誓 不思議遍秘密供 無二平等性受用

ཏེར་པ་ཞི་བའི་པ་དང་། དཔའ་པོ་མཁའ་པ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཆོས་སྒྲུང་རྒྱལ་མཁའ་། འདིར་གཤམ་གསལ་པོ་དཔལ་སྒྲུང་ཆོས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་། འགལ་པ་འབུལ་པོ་དཔལ་དང་དམ་ཆོས་།

內息達

巴窩 卡卓 黨見 確忠南^M

勇父空行誓者護法等

地些 弄覺 措即 措巴布

來此受用舊供獻供養

嘎處 弄當 黨企

違誤悔罪毀壞誓詞懺

ཏུམ་ལ་པ་པ་གསལ་། ཕྱི་མར་བར་ཆད་ཆོས་ ཉི་ཤུ་ཤིང་སྒྲུ་བྱོལ་། ལྷ་གཤམ་ཏེ་ར་པ་ཞི་བའི་པ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཆོས་སྒྲུང་པ་འབུལ་། གུ་རུ་ཤིང་གི་ཞི་བའི་པ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཆོས་སྒྲུང་པ་འབུལ་། ཕྱི་མར་བར་ཆད་ཆོས་ ཉི་ཤུ་ཤིང་སྒྲུ་བྱོལ་།

娘巴下

汽讓 拔切 確既 印蘇作

外內魔難法界本性度」

哈^克多^兒 寫拉 親列 住^不巴借

餘食納用助事業成辦

古魯喋瓦 達奇尼 嘎拿 乍炸 布乍

烏自乍拔令大卡^嘉 卡^嘉

76

ཀ་དག་ཕྱོགས་ཡན་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ལེམ་ བཟང་བྱའི་ཐེག་པ་ཐ་དང་མཁའ་པ་འགྲོ་དམ་ཅན་ གུ་རུ་ཏེ་ག་འདུལ་བྱའི་ཐེག་པ་ཐ་དང་མཁའ་པ་འགྲོ་དམ་ཅན་ གུ་རུ་ཏེ་ག་འདུལ་བྱའི་ཐེག་པ་ཐ་དང་མཁའ་པ་འགྲོ་དམ་ཅན་

噶達 措樣 千杯^以 共巴拉

「本來清淨無上所作意

章佳 貼巴 他喋 瑪住^不江

顯密不同諸乘未證者

棍多^克 度嘉^以 堪旺 桑貝^以 汽

妄念調伏根性思維故

25

༡༣ ། བྲེག་བར་མི་དགུར་ཤར་བའི་ཐུགས་དཔལ་ཁོངས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཕྱེད་དང་ལྷན་པས་ཚོགས་པར་ལ། ཉོེ་སྒྲུ་མ་དཔལ་བོ་ཆེན་པོ་

貼巴 琳固 下喂 突黨楨

表徵供取受 內之相應具有養供戲

吹 喇嘛 巴窩 千玻

顯密九乘顯現心滿喜」

「上師大吉祥明王

24.24

དགོངས་ལུ་གསེལ། །འདིར་ནི་ཆོས་ལུ་མཉམ་པ་བཟང་པོར་སྒྲུབ་པ། །འདྲུག་བརྒྱམས་ལ་གྲོཾ་མ་མེད། །ཐམ་ཐེ་ཁྱིའང་མཛོལ་བ་ཡང་། །འདས་གིན་གཅིག་ཏུ་དགོངས་ཏེ་རེལ།

貢書所
請賜可

地尼 確南 桑玻對
賢者請觀密法供

抵_于巴 南拉 貼冲美
於彼不可起疑心

沾_M色 七當 多_丁巴樣
婆羅門、狗、戌陀羅

浪新 紀度 共喋羅
體性一味而食用」

77

公

[illegible]

如是回答上師所言 施手印作聚集受者念： 喋瓦 些巴 確旣固
一切善逝之法身

對册 拉所 及瑪邦
離諸貪著無垢染

順進 南巴 乍瓦意
斷除外執內持相

新嘅

普

275

99

[ਬਦਿਤਕੇ]

[illegible]

॥ सुदुष्कृतसोमसंश्लेषितकेतवोर ॥

གཉིས་མེད་མཉམ་པ་འི་ངང་རྒྱུ་ལོ། །རྒྱལ་ལུ་ཕྱོད་ལ་མ་གྱུ།

喋瓦切
大樂生

多傑 黨企 喇納美
以金剛部無上誓

江出 森旣 斤千玻
成菩提心大供雲

尼美 娘貝 昂度羅
等運不二本性戲

納久 南旣
瑜伽道之

洋

द्वितीयः

ॐ वासुदेवाय नमः

॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

[illegible]

ཁྱིམ་ཆེན་པོས་སྐྱབས་སྤྲོད་པར་ཕོག་ ཞེས་ཀློང་། བཙུགས་པའི་སྐུ་

內作措
聚滿圓

色既及巴兒密救幸
供物不復有沾汚

登巴 美貝 進貝江
無遮大施無彼此

貼千 哲布 覺巴秀
願享大乘妙果實

歟馬霍 措玉 給薩
善哉妙哉 海中

79

△

པདྨའི་སྒྲུང་པོ་ལ།

॥ सुप्रसन्नमनसः सुवर्णमयः सुवर्णमयः ॥

འདྲུང་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པ་ཡུམ་ནི།

|མ་པར་བསྐོས་སྤྱིན་ཕུང་བཅིག་སྟེང་ལ་ཡོད་པ་འདྲེན་པ། |

悲賣 東玻拉
蓮花苞開花莖上

固雅 耶些 分既 住貝哈
身五智慧任運成就尊

郎俊 千玻 悲瑪 呀勇尼
俱生廣大蓮花父母佛

卡最 斤噴 去^克拉 所瓦喋不
空行如雲密集皆祈請

普

བསམ་བཞུར་དུ་བྱུང་བ་ཕྱིན་གྱིས་སྒོ་བས། །ལས་དན་སྤྱད་པའི་རྒྱུ་མྱོན་མཐུག་བསྐྱེད་པའི། །ནད་པོ་ན་བར་གཅིད་དམག་པ་བྱུག་མུ་གེ་བོ་ཚོ་གས། །

桑巴 紐度 住巴 欽既洛

列暗 接貝 南各 突覺貝

切東 拔哲 馬處 木給 措

意願速得成就求加持

咒力令諸惡業皆成熟

病魔障礙刀兵與天災

བྱེད་ཀྱིས་དན་བའི་མེད་ལ་བྱེད་པའི། །ཀྱེད་ཀྱིས་སྤྱིད་ནས་བསྐྱུ་ལ་ཡོ་ཅོ་བྱེད་པའི། །བསམ་བཞུར་དུ་བྱུང་བ་ཕྱིན་གྱིས་སྒོ་བས། །དེད་དེ་ལྟོ་ལ་བྱིས་ས།

切下 沾貝 昧拉 謝接貝

下 寫 寧內 古洛 鄔間傑

桑巴 紐度 住巴 欽既洛

喋當 出琴

憶念尊容即刻能消除

心中勸請鄔金尊應允

意願速得成就求加持

信心持戒

གཏིང་ལ་གམས་པ་དང། །ཐིས་པས་རྒྱུད་གྱི་ལ་ཐེ་ལ་ཡོད་དེ་ཚོ་གས། །ཤེས་རབ་སྤུན་སུ་མ་ཚོ་གས་བའི་ཕྱོད་པ་དུ་བྱེད་པོ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་པ་དང་ལུགས་པ་གས།

東拉 共巴當

特貝 巨作 切夜 吳叉些

些喇 朋松 措貝 若頓玻

森間 棍既 巨拉 郎休 內

捨棄諸熏習

耳聞解脫根續生愧意

圓滿般若吉祥七聖財

衆生所有根本願抱懷

ཁེའི་ཤེལ་པ་དེ་སྒྱིད་ལྷན་པ་དང་ལྷན་པ་འབྱོར་མཛེས།

吉濱 喋繼 當巴 見 布欽這
呼氣世間無苦永樂來

བསམ་པ་ལྷུ་རྒྱུ་རྒྱུ་བ་པ་འབྱོར་གྱིས་སྒྲོལ་མ།

桑巴 紐度 住巴 欽既洛
意願速得成就求加持

ཁག་པ་བདེ་དང་ལྷན་པ་ལྷན་པ་འབྱོར་མཛེས།

岡拉 內當 度雅了 密對見
任何病痛苦惱不喜因

ལྷུ་རྒྱུ་རྒྱུ་བ་པ་འབྱོར་གྱིས་སྒྲོལ་མ།

俊杯 以 東當 嘉杯 以 切巴當
非人鬼神國王與閻君

མེ་ཁུ་གཙུག་པོ་ལྷན་པ་འབྱོར་གྱིས་སྒྲོལ་མ།

美出 間尙 南張 吉巴切
水火野獸險路大恐懼

ཆེ་མི་ལྷན་པ་འབྱོར་གྱིས་སྒྲོལ་མ།

策意 帕他 度克貝 內噶棍
陽壽將盡人欲割宰時

ལྷུ་རྒྱུ་རྒྱུ་བ་པ་འབྱོར་གྱིས་སྒྲོལ་མ།

嘉不 當 雷沙
救護脫離

གཞན་ལྷན་པ་འབྱོར་གྱིས་སྒྲོལ་མ།

先度 瑪企貝
險境到他處

ཐུགས་རྒྱུ་རྒྱུ་བ་པ་འབྱོར་གྱིས་སྒྲོལ་མ།

突傑 順息 古魯 鄺間傑
執持大悲鄺金大上師

བསམ་པ་ལྷུ་རྒྱུ་རྒྱུ་བ་པ་འབྱོར་གྱིས་སྒྲོལ་མ།

桑巴 紐度 住巴 欽既洛
意願速得成就求加持

ཁག་པ་བདེ་དང་ལྷན་པ་འབྱོར་གྱིས་སྒྲོལ་མ།

嘉嘎 班千 哦拉 噶金切
印度“班欽”西藏大恩惠

(班欽：大學者也)

པདྨ་པ་སྐུ་འཕྲུང་སྐུ་ལ་འདས་གོང་ས་མེད། །དུལ་ལྷོ་ཁྱུ་ཤིན་པོ་ལྷི་པ་འཁོར་མཛད། །ཨོ་ཁྱུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་པ་འདེབས། །ལྷ་མ་པ་ལྟུང་ལ། །ཨོ་ལྷ་མ་པ་ལྟུང་ལ། །ཨོ་ལྷ་མ་པ་ལྟུང་ལ། །

ལྷ་ག་མ་བོད་མཆོག་འདིང་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་བྲང་མི་ཤེས་པས་ནམ་མཁའ་འགའ་བར་གྱུར། ཅས་ཕྱི་གྱིས་བརྒྱུས་པ། ཞེ་ཞེ་ལྟོ་ཨིང་། གེས་པས་ལྷ་ག་ཕུང་གི་པོ་འཛོམས་ནམ་མཆོག་གི་

[illegible]

༡། །དམཚེག་གཏྲིག་ས་པ་ལུན་ འདིར་ག་ཤེག་ས་དཔལ་གྱི་པ་འབབ་པ་ལེས་ རྒྱལ་འཕྲོ་འཕྲི་ཡི་པར་ཆད་སོལ་ འབྲུང་པ་ལི་མད་གི་གཡོ་འཁུག་ས་ལྗོག་ ཅུ་རུང་
 黨企 埤_克巴棍 滴_見些 巴_丁即 帕拔些 那久_見 汽伊 拔册所 炯西 讓基 由庫多 扎論
 其餘具誓所屬之 來此吉祥父尊食 相應外之魔難淨 四大內之狡爭退 脉風

གསལ་བའི་སུ་རྒྱམ་ཆེད་ ཤིག་ལེ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་ ལེ་ཤེག་ཆེན་པོར་དབྱེར་མེད་མཛོད་ སམ་ཡ་ཤུ་རྩ་བའི་ཏྲ་ལུ་རྟེན་ རྒྱལ་མག་དཔ་པལ་ རྟེན་ ཆོས་དབྱེར་ས་
 桑威 松瑪丘 替_克列 殿當 殿巴接 也些 千波 約美作 薩瑪呀屋姿扎 (所求祈願) 吹 却英
 三光明無斷 明_點能依所依俱 廣大智慧無別藏 拔鈴大卡噶

རྒྱམ་པར་དག་པའི་དབྱེར་པའི་ཁོར་དུ་ རྩེ་རྩོམ་དཔོན་ག་ཉེན་དང་ག་ལུང་ས་མདང་ རྩེ་རྩོམ་ག་གི་ས་ལྗོག་པའི་མཆེད་ལུ་མ་རྒྱམ་ས་ རྒྱམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཏིང་པོར་ཆེན་ཅེ་ག་ཅིག་པས་
 南巴 達拜 即_丁濶杜 多傑 洛邦 念當 順瑪當 多傑 所_克基 接威 切沾南 南洋 密乍 定修 接紀貝
 法界諸相清淨壇城中 金剛上師善友總持母 金剛命息助緣兄妹等 諸時不離禪定一心修

རྩེ་ཐེག་པ་འཛིན་གསུམ་ཕྱེ་བ་དང་། བུམ་གསུང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བཞི་པ་འཛིན་། སྐལ་པ་མཆོག་དང་ལྷན་པར་རབ་བྱུང་རྟེ་། དེ་དང་དེ་ཡི་དམ་ཆོག་རྣམ་དག་ཤོག་།
 多傑 貼拜 哩舒 戒哇當 奔桑 些冒 也些 汪西拜 噶巴 丘當 登巴 冒久喋 喋當 喋伊 黨企 南達咻
 金剛乘之種姓生長與 密瓶般若智慧四灌頂 善緣殊勝具足甚成就 如此如此誓言淨相來

བསྐྱེད་པ་འཛིན་མེ་བས་སྐྱུང་པ་ལྷ་སྐྱུང་དག་། རྩེ་གསུང་འཛིན་པ་མེ་སྐྱུང་རྒྱུད་ཐོག་ཡེ་ཤེས་གསུང་། རྩེ་གསུང་པ་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤེས་མཛོད་སྒྲིབ་རྟེ་། བྱང་ཐོབ་མེད་པ་འཛིན་བསྐྱུང་སྐྱུང་།
 覺拜 琳貝 讓哇 磬固達 作琳 刹摩 乍論 替列作 作巴 千貝 也些 翁命喋 邦托 美拜 接杜
 生長次第光明本尊身 圓滿次第深奧脉風明點成 大圓滿智慧現前成熟 無有斷阻任運之果來

ལྷུན་གྲུབ་ཤོག་། ལྷུན་སྐུ་མཁའ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨ་། དེས་ཆད་མཛོད་གཏོར་མ་བསྐྱུང་བ་ནི། སྤྱི་ཡེ་། སྐྱེ་བཅེད་པ་ཞེས་ཀྱང་ཏི་འོད་ཕྱིར་སྤྲེལ་། འགག་པ་མེད་པ་བདེ་ཆེན་མི་ཡིག་ག་ཟུགས་།
 分住咻 家納薩瑪呀 阿阿阿 如是賜許食子守護 吽也 覺哇 美巴 也噶 雜帝英 嘎巴 美巴 喋千 旺伊舒
 無有所生一髮佛母界 無有阻碍大樂“旺”字現

尼

།གཏིས་མེད་རྟེན་སུའུ་འཛོལ་ཕྱུལ་སྒྲོལ་གསལ་། དེ་ཤི་ལོ་ཤི་མ་ནི་ཡེ་ལ་ལས་། མི་ཡང་འཆར་ཞིང་ཅི་ཡང་འབྱུང་བ་ལི་། འཛིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ཁུག་ཅིང་རྒྱལ་ཕྱུལ་ལས་།

尼美 接拜 丘祝 納措巴 多傑星波瑪琳 洛別列 紀洋 册幸 紀洋 炯哇伊 吉殿 棍都 刻境 南住巴
無二佛慢各種神變作 金剛羅刹^{*}黃門遊戲化 諸緣所現諸緣所生之 世間一切遍滿諸神變
^{*}無男女別(中性)

洋

湯

ཐམས་ཅད་ཐུག་དམ་དབང་གིས་འདིར་ག་ཤེགས་ལ་། ཤ་ཐག་བ་ལི་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་མཚོ་བཞེས་། བསྐྱེད་དང་འཁོར་སྤྱངས་པསྐྱེད་བའི་རྒྱ་མཚོ་གྲིངས་། གཞན་དོན་ཐོབ་ལས་གཞལ་ལ་འ་

湯傑 突黨 汪基 滴些^克拉 下乍 拔鈴 弄覺 佳措些 登當 濶順 登進 固切幸 先東 慶列 也巴
一切心願灌頂之處來 血肉甘露受用如海供 正法護輪執法延壽身 利他事業無有懈怠作

85

美

མེད་པར་མཛོད་། རྒྱལ་སྤུ་ལ་སེམས་ལ་ཏེ་། བརྟན་མཐུག་དམ་པའི་། རྒྱུ་རྒྱུ་། འཛིག་རྟེན་སྤྱི་དང་ཐོད་ལམ་སེམས་པརྟན་མཐུག་པའི་ཚོགས་། འགམ་སྤུག་མེད་ཀར་མེད་ལུ་མ་ཐེ་འཛོལ་གསལ་། འདིར་སྤྱོད་

美巴作 達瑪巴拉薩瑪呀 吽 吽救 吉殿 汽當 窩堪 濱媽措 納膜 穆膜 噶膜 奔喋措 滴忠
(濱瑪護境) 世界顛峯藏地護母衆 “ 黑母、紫母、白母 ” 十萬衆

普

[illegible]

巴既 拉多 下了出些
來此吉祥剩供淨水吃

[illegible]

尼句班雜 盎固夏雜
雜 吽邦 吽

ཡུལ་བཞིན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་མང་པོ་དེ་ཤིག་། སམ་འཁྲུག་རྩྭ་རྩྭ་རྩྭ་། གླུ་མེད་བཞི་མཚེད་པར་སྐྱུར་པའི་། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱི་ཕྱོད་པ་ལོ་། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱུ་ལ་མོ་བསམ་པས་པ་།

念巴英即南洋 瑪當希 薩瑪呀吽吽吽 喇納美拜措巴佳哇尼 姜出深即哦色金千特 多拜勇登 洛摩 桑約巴
如是壓下任何時不勤 無上希有所備諸供養 菩提心成光明大供雲 諸欲功德妙樂無邊際

245

ॐ॥ | ཡུལ་དང་བདེ་ཆེན་རྒྱུད་འཇུག་སྤྲུལ་མཚོ་དེ། ཙོ་གླིང་དེ་ཕུག་པོ་དཀྱུ་ལྷ་པ་ས་བ་རི་བླ་པ་ཨ་ཁྱོ་ཤུའྃ་བྱུ་ཤུའྃ་ཅུ་ཞུ་ཡི་གི་སྒྲོལ་ལྟ་པོ་ཅུ་འདྲ་བ་ཏུ་ལྷ་མཉུ་མ་མཉུ་ཨ་མཉུ་པ་ཏུ་བ་ཡི་ཏྲ་ཏྲ་མ་མཉུ་པ་

由當 喋千 順住 間都措 噶西_利 黑魯嘎 巴扎固瑪_肩 沙巴哩哇_肩 阿_兒甘 巴湛 布別 杜別 阿洛給…
大樂境界雙運莊嚴供 …干喋 內微喋 下打 班雜噶瑪固拿 瑪哈阿米_肩 大 拉答 拔玲大 哈納嘎拿

洋

২৫

[illegible]

87

公

所_克登拜 乍吞 勇作 舊拉 恰叉_丁 埤
 根具足 飲血圓成聖尊我頂禮

普

𑖀𑖩

ॐ

|དང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་།

成就物享用

|མརྟེན་ཡོངས་སུ་མཛེས་དང་།

瑪涅 勇蘇 瑪長邊

|གང་ཡང་ལྟུང་པ་མཛེས་པ།

槓洋 女巴 瑪其巴

|འདི་ནི་བཞི་པ་གཤམ་པ།

滴尼 積哇 槓隆巴

|དེ་ལྟར་ཁྱོད་ལྟུང་བཟོད་མཛེས་པ།

爹滾 區積 雖這瑞

洋

𑖀𑖩

ཨོ་འཛུ་མཉུ་ས་མ་ཡེ་ མཉུ་བ་ལ་ཡེ་ འཛུ་མཉུ་རེ་ལ་རྟེན་ཏི་རྟེན་མཉུ་ལ་སུ་རྟེན་མཉུ་ལ་ སུ་བུ་རྟེན་མཉུ་ལ་ ཨུ་བུ་རྟེན་མཉུ་ལ་ སུ་བུ་རྟེན་མཉུ་ལ་ཡེ་རྩེ་

噶巴扎薩埵 沙瑪呀 馬努巴拉呀 巴扎薩埵 喋若巴帝叉 支卓美拔哇 蘇埵卡美拔瓦 蘇玻卡美拔哇 阿努喇埵美拔哇 沙瓦悉地

89

𑖀𑖩

སུ་ཁྱ་སུ་ཙ་མེ་ཙ་རྟེན་ཏི་ཡེ་ ཀུ་རུ་རྟེན་ ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ ལ་ག་ལུ་ལ་ སུ་ཏ་ལུ་ག་ཏ་འཛུ་མཉུ་ལ་མཉུ་ལ་ འཛུ་ལུ་ལ་མཉུ་ལ་མཉུ་ལ་ མཉུ་ལུ་ལ་མཉུ་ལ་ མཉུ་ལུ་ལ་མཉུ་ལ་

美乍呀叉 沙瓦噶瑪 蘇渣昧紀淡西樣 古魯吽 哈哈哈哈哈 霍巴嘎萬 沙瓦打他嘎打 巴扎馬昧木乍 巴積拔瓦 百字明咒三遍
瑪哈沙馬呀薩埵阿

普

རྒྱལ་མཚན་དང་མཆོད་པ་སྤྲེད་ཡོད་ན་ཡེ་ཤེས་པ་རྟེན་ལ་བརྟན་པ་ལུགས་ཀྱི། མོ། འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཀྱི། །འཁོར་པ་སྤྲེད་པ་ལུགས་ཀྱི་ཡང་། །ནང་མེད་ཆོད་དང་པད་ལྷན་དང་། །

薈供賓客與面前所現智慧本尊依止不動安住 噶地尼 滇當 漢紀度 濶瓦 息度 休內江 內美 策當 旺出當
 如是依止剎那間 輪廻世界皆安全 無病長壽與自在

མཆོག་རྣམས་ལོགས་པར་སྐྱེལ་དུ་གསོལ། མོ། སུ་ཕྱི་ལྷ་པོ་ལྷོ་ལ་སྐྱེལ། དམ་ཆོག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་སྐྱེད་ལྷོ་ལ་པའི། ལ་ལ་ལ་ལ་ འཁོར་པ་དམ་ཆོག་ལྷན་པ་དེན་གཉིས་དཔྱེར་མེད་པ་ལ་

丘南 列巴 哲度所 噶 蘇乍帝叉巴扎也 梭哈 誓句之壇城聚輪升起。 阿阿阿 濶喋 却棍 殿尼 約美巴
 殊勝功德皆賜得 諸法輪涅二諦無分別

(了義諦與世俗諦)

ལྷག་པ་འོའ་ཆོས་སྐྱེད་པའི་དཀྱིལ་སྐྱེད་པའི་མཚན་ལ་ དེ་ལས་སྐར་ལ་དབྱེད་པ་ལྷན་པའི་མཚན་ལ་ རྒྱལ་མཚན་པའི་ལྷན་པའི་མཚན་ལ་ ལ་ལ་ལ་ལ་ ལ་ལ་ལ་ལ་ རྒྱལ་མཚན་པའི་ལྷན་པའི་མཚན་ལ་ རྒྱལ་མཚན་པའི་ལྷན་པའི་མཚན་ལ་

拉拜 却固 千波 英舒替 喋列 拉洋 順住 久瑪當 出達 答布 罕接 固魯當 还还还 (廻向) 吹 給哇
 殊勝法身廣大法界融 自是復而雙運如幻化 如同水月俱生身升起

三

三

२२१

|བསོད་ནམས་པདྨི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཞིགས་པ་ཏིང་། ཤོབ་ནས་ཉེས་པ་བྱིན་གྲུབ་ནས་ཐམས་ཅད་ལྟོ་བློ་རྩེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱུགས་པ་ཡི། སྤྱིད་པ་བེམ་ཚོ་ལས།

梭南 地意 湯傑 息巴尼

幸接片 南乍 貝念 內托

覺嘎 納企以拔弄 出克巴意 希貝 措列

「以此功德一切我迴向

饒益怨敵淨除諸罪障

生老病死波濤湧之

輪迴大海

१०५

[illegible]

卓哇 作「哇秀 皈依上師 猴年猴月初十日 桑耶大寺綠面者金剛法界垣城開門之時鄔金所說祈願 一切聖者眷屬等 衆生皆得度」

27

དཔལ་ནུབ་མངའ་ཇོན། ཕྱིར་ཐག་སྒྲུབ་མཁའ་ཉི་ལ་ཤུགས་དཔལ་ཅེ་གཏིག་ཏུ་མཛོད།

心願相續不斷而行 後代人等如是心願
一緣專心照作

ཕྱགས་བརྒྱུད་པ་འོ་རྒྱལ་བ་སྤྲེལ་དང་བཅས་། སྐམ་ཡིད་མཁ་ཙམ་པ་ཤོཾ་སྐུ་རྩེ་མཆོག་ཀུན་། མ་ཡུལ་འིད་གི་རྒྱལ་སྟེང་།

措巨 抵_于西_以 嘉哇 色當接 喇嘛 意但 卡卓 確忠措 瑪綠 星奇 度內
「十方四時諸佛菩薩會 上師本尊空行護法衆 無餘如塵淨土中降臨

廻向

93

發願

གཤེགས་སུ་གསོལ་། མདུན་ཐུན་མཁའ་པར་པ་དབྱིབས་དཔལ་པུལ་། ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་སུམ་པས་ཕྱག་པར་པ་། ཕྱི་དག་ལ་དབའ་དཔེ་བཞི་བཞུགས་མཆོད་། རྟེན་མཆོག་

些書所 頓既 南卡 悲代 登拉咻 路雅 意松 固_子貝 恰叉洛 汽讓 桑哇 喋星 尼既措 滇丘
面前虛空蓮月輪座住」 以身口意虔誠恭敬禮 外內秘密眞如自性供

པད་གཤེགས་ནམས་ཀྱི་ཐུབ་ཐུབ་། ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་གཤེགས་པོ་ཆོག་ལ་པད་གཤེགས་ཀྱི་ཐུབ་ཐུབ་། དཔྱུ་པོ་ཡིད་གསུམ་པུལ་པར་པ་པུལ་། ཕྱི་དག་ལ་དབའ་དཔེ་བཞི་བཞུགས་མཆོད་།

喋些 南既 見雅魯 翁既 滴貝 措拉 達弄星 達代 密達 久貝 喇度下_克 親確 喋列 多_克 汽 達奇但
本尊佛陀依止境面前 往昔所造諸惡我知罪 於今不淨惡作深懺悔 此後捨命防護不退轉

པས་དཔལ་པུལ་དག་ཆོག་སུམ་པས་པུལ་པར་པ་། ཐུབ་པའི་ཆོག་སུམ་པས་ཐུབ་པའི་ཆོག་སུམ་པར་པ་། ཐུབ་པའི་ཆོག་སུམ་པས་ཐུབ་པའི་ཆོག་སུམ་པར་པ་། ཐུབ་པའི་ཆོག་སུམ་པས་ཐུབ་པའི་ཆོག་སུམ་པར་པ་།

梭南 給措 棍拉 意浪吳 嘉喂 措南_M 迷_牙燕 密達瓦 喋若 松當 喇美 確潤過 給措 馬綠 卓喂 巨拉吳
福德善行一切我隨喜 諸佛海會勿現涅槃相 經律論藏無上法輪轉 有情根本廻向善資糧

121

卓南 喇美 他貝 沙親秀 桑結 色接 達拉 共書所 達奇 沾貝 孟南_M 喇尚地 嘉哇 棍度
 願衆無餘皆登置彼岸 諸佛菩薩於我常眷念」 「吾之集會祈願此至善

廻向

2

尚當 喋色當 帕巴 姜巴 揚旣 遷巴大 喋達 棍旣 傑書 達洛秀_克 滇貝 巴久 喇嘛 琳千南_M 南_M卡 星度
 普賢王如來與諸佛子 亦如大聖文殊勇猛智 彼等所有隨後我願修」 「佛教具德珍寶上師 願如虛空

95

3

棍拉 恰巴秀 尼達 星度 棍拉 沙哇_見秀 里窩 星度 大度 登巴秀 滇貝 息瑪 給頓 仁波切 突吞 琴張
 無阻皆徧滿 願同日月光明長照耀 願永堅固像須彌山王」 佛教根本之源僧伽寶 願心與法

發願

བསྐྱུ་བཤམ་སྒྲིལ་གྱིས་རྒྱུག་ཤོག། བསྐྱུ་བཤམ་པོ་ཉིད་པོ་མཁའ་དང་སྐྱེ་བཤམ་སྐྱུ་བཤམ་པོ་ཉིད་པོ། དམ་ཆོག་ཕྱེད་ཀྱི་བསྐྱུ་བཤམ་པོ་ཉིད་པོ་མཁའ་དང་སྐྱེ་བཤམ་སྐྱུ་བཤམ་པོ་ཉིད་པོ། བསྐྱུ་བཤམ་པོ་ཉིད་པོ་མཁའ་དང་སྐྱེ་བཤམ་སྐྱུ་བཤམ་པོ་ཉིད་པོ།

拉松 既出克秀

滇貝 寧玻 桑雅 住貝喋

黨企 登星 覺作 他親秀

演員 金達 確忠 嘉玻樣

純淨具“三學”

佛法心要密咒成就部

願具誓言登生圓彼岸」

「佛教檀越或護法國王

(戒定慧)

(成定意)

མ་སྒྲིད་རྒྱུ་ལ་གོང་བསྟན་པ་སྤྱོད་པར་ཤོག། བསྟན་པ་འོ་ཞེས་པ་འདི་གསུམ་རྩེ་ལ་སྤྱོད་པའོ་ཡང་། སྤྱོད་པ་འོ་ཞེས་པ་འདི་གསུམ་རྩེ་ལ་སྤྱོད་པའོ་ཡང་། སྤྱོད་པ་འོ་ཞེས་པ་འདི་གསུམ་རྩེ་ལ་སྤྱོད་པའོ་ཡང་།

册希結 幸 登拉 面巴秀

演員 下喺 嘉里 洛玻樣

洛卓 喇佩 渣了當 登巴秀

演員 色接 慶達

願國安泰助佛法宏揚

幫忙佛教王族或大臣

願開大智慧勇猛具足」

「護持佛教善信家富樂」

འཕྲོ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་ལས་པ་། ལོངས་སྤྱོད་ལྟ་བུ་ཞིང་ཉེར་བཅོམ་མེད་པར་གྱུ་གསུམ་། བསྟན་པ་དང་བའི་ལངས་པ་རྒྱུ་ལས་ལས་ཀྱི་ལྟ་བུ་། བདེ་སྤྱོད་ལྟ་བུ་ཞིང་ཉེར་བཅོམ་མེད་པར་གྱུ་གསུམ་། ལམ་ལམ་གྱིས་བའི་

久登南_M

弄覺 登星 內策 美巴秀

濱拉 喋貝 洋喂 嘉看棍

喋寄 登星 拔切 息哇秀

南拉 涅貝

願受用得無災亦無難

虔信佛法開疆辟國土

願具無苦之樂息苦惱」

99 | 南久^見 達尼江 黨企 密娘 桑巴 住巴秀 達拉 尙燕 列既 節久^見岡 涅嚙 他突 嘉威
 「所經之處我自性相應 願不毀誓如願而成就 我所造善惡業皆關聯 願今起至究竟佛不離」

傑進秀 卓南 喇美 貼貝 郭休內 棍尙 嘉希 千玻 托巴秀 (如是祈願六時精進修行 三昧耶 佛子木如南楚
 衆生入無上乘門修習 願獲普賢善趣大果位)

大伏藏殊勝成就 疊千領巴聖地先千南乍之右側山崖 珍寶重疊較高處下方集藏中迎請毗盧 身穿法衣面海書寫快遞西藏

དབང་ལྷོ་ཤོ་མཐུན་ཡལ་ལཱ་ལྱིས་དག་པར་བ་ལུས་པ་དགོ་ལོག་ལ་པ་མེ་ལ།

隨即貝瑪嘎旺洛卓無邊清淨抄錄
善業增長

ཤྱམ་ཤྱམ་པ་མཐུན་པར་གསོལ་བ་པ་དེ་པས།

喇嘛 固看 尙瓦 梭哇喋
「祈請上師玉體永康安

མཆོག་ཏུ་ཤྱུ་ཆེ་འི་བར་གསོལ་བ་པ་དེ་པས།

丘度 固切 令瓦 梭哇喋
祈請殊勝身長命百歲

ཤྱི་བལ་ས་དར་ཁི་དུས་པར

親列 達星 結巴
祈請事業如幟日日盛

གསོལ་བ་པ་དེ་པས། ཤྱམ་དང་བཤུལ་བ་མེད་པར་ཕྱིན་ཕྱིས་སྒྲོལ་སྒྲོལ།

梭哇喋 喇嘛 當 乍瓦 美巴 欽既洛
願與上師不離祈加持」

།འཕྲོ་བ་དེ་ལྷུ་ཤྱམ་ལ་ཤྱམ་པ་ཅི་གཤུ།

卓喂 度雅 面紀布
「治衆生苦唯一劑

།པ་དེ་བཤུལ་མཐུན་དུ་ཤྱུ་དང་འཇིག་ནས།

喋瓦 湯傑 俊喂涅
一切安樂所生處

།པ་ཤྱམ་པ་ཕྱི་དེ་དེ་པ་ཤྱུ་རྩི་དཔ།

滇巴 內當 固帝當
獲得佛法敬供養

བཅས་དེ་ལུ་ན་འི་དག་ནས་ཤྱུ་རྩི་ག།

接喋 運令 涅久_見 紀_克
願常隨佛修永不離」

།ཅིས་དང་། པ་ལྷོ་གཤུ་ལས། ཁ་དང་ཤྱམ་པ་སྒྲོལ་པ་དཔ།

主拉 抗南 洛巴當
「寺廟道場經文誦

།པ་ལྷོ་ཕྱིས་ཤྱུ་མ་ལོག་ལ་གནས་ཁི་ད།

卡凍 既結 列涅幸
誦經增益善修地

དཔ་ཏུ་དགོ་འདུ་བཤུ་ཕུ་བ་དཔ།

大度 給頓 吞巴當
僧伽永遠和睦聚

།པ་ལོ་པ་ཤྱུ་ན་ཁི་ལ་ད།

給頓 東樣
願比丘成就

125

39

| ཡུལ་པ་ར་ཤོག་ | འཇིག་ལྷན་ལོ་ལྟོ་ལོ་ |

住巴秀
並得益」此為寂靜尊所說

དགོས་པ་དེ་ཡིས་སྒྲེ་བོ་ལུ་མ།

給瓦 地意 覺哦棍
「以此善修所產生

བསོད་ནམས་ལེ་ཤེས་ཚལ་སྤྲོ་བ་ལོ་ལ།

梭南 耶些 措作克 幸
福慧聚集皆圓滿

| བསོད་ནམས་ལེ་ཤེས་ལས་ཕྱད་པ་ལོ།

梭南 耶些 列俊喂
福德智慧已具足

廻向

126

དམ་པ་སྒྲུ་གཏི་སྤྱོད་པ་ར་ཤོག་

黨巴 固尼 托巴秀
淨妙二身願證得」

| སྒྲུ་ལྷན་ལོ་ལྟོ་ལོ་ |

聖龍樹所說

སངས་རྒྱལ་སྒྲུ་གཏི་སྤྱོད་པ་ར་ཤོག་

桑結 固松 內貝 欽喇不 當
「佛陀所證三身具加持

| ཚེས་ཀྱི་དམིགས་ལྟར་བདེན་པ་འབྱེད་པས་དང་། |

確尼 密久 典貝 欽喇當 給頓 密切
法爾不動真實具加持

99

127

འདུན་པ་འབྱེད་པས་ཀྱིས་

頓貝 欽喇不 既
僧伽精進不退具加持

| ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ |

吉大 對新 孟南 住巴秀
如是堅固祈願成辦來」

| ལྷན་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ |

突滇 借貝 間紀 龍欽巴
「佛教妙莊嚴飾龍欽巴

| ལྷན་ལོ་ལྟོ་ལོ་ལྟོ་ལོ་ |

向住 滇貝 雅 達 吉美令
講修教法主宰吉美領

發願

